

[٣]

الكلمات المضمنة

تصحيح و تحقيق

مهدى حاجيان

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه محقق

ملا محسن فیض کاشانی از بزرگترین علمای شیعی و اندیشمندان ایرانی است که در موضوعات مختلف علمی نظیر فقه، اصول، حدیث، حکمت، عرفان و اخلاق آثار ارزشمندی را از خود به جا گذاشته است.

این مجموعه از آثار فیض که اینک برای اولین بار به زیور طبع آراسته می شود و تقدیم خوانندگان عزیز می گردد، شامل سه رساله به شرح ذیل است:

۱ - الکلمات المضمونة.

۲ - اللب فی حدوث العالم.

۳ - اللباب فی علم الله تعالى.

الف - الکلمات المضمونة: کتاب المحجة البيضاء که پیرایش کتاب احیاء علوم الدین غزالی است از جمله کتب ارزشمند فیض است، گر چه کتب فیض مملو از نکات فراوان علمی و اخلاقی است، اما فیض به جهت اهمیت برخی قسمتها، آنها را به صورت کتب مستقل نیز درآورده است.

کتاب حاضر (الکلمات المضمونة) در واقع فراهم آمده از بخشهای مختلفی از بخش «توحید و توکل» و نیز «صبر و شکر» کتاب المحجة البيضاء است که البته در آنها تغییراتی نیز داده که در پاورقی به آنها اشاره شده است. فصل پایانی کتاب نیز، شامل دو فراز از کلمات صدر المتألهین شیرازی (استاد فیض)، در اسفار و شواهد الربوبية تألیف یافته که آیات و روایاتی نیز به آن

افزوده شده است.

ب - اللَّبَّ فِي حَدُوثِ الْعَالَمِ: این رساله از رسالات فلسفی ملامحسن فیض کاشانی است که در آن مشی کلامی و اخباری نداشته و در راستا و جارچوب حکمای اسلامی گام برداشته است. در این رساله، فیض حدوث عالم را به معنای ذاتی که دیدگاه حکمای اسلامی است گرفته و زمان موهوم اهل کلام را وهمی پنداشته که از سوء فهم ایشان نشأت یافته است که در آن از جهات مختلف تناقض وجود دارد (تمهید ۱).

از نظر فیض، افتقار عالم به صانع به جهت فاصله زمانی بین خالق و مخلوق نیست، تا با نفی حدوث زمانی، عدم احتیاج عالم نتیجه گرفته شود؛ بلکه تعطیل جود و بخشش مفیض مطلق غیر جایز و محال است. و قائلان به حدوث زمانی در واقع همان سخن اهل یهود را می‌زنند که: «يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ»^(۱) (اصل ۳).

یکی از نکات قابل توجه در این رساله آن است که: فیض بر خلاف سایر نوشته‌هایش جانب نظر خاص استاد خود صدر المتألهین شیرازی را گرفته، و ارتباط بین متحرک و ثابت و طبیعت و ماورای طبیعت را بر اساس حرکت جوهری تبیین می‌نماید، هر چند که نامی از این اصطلاح نمی‌برد (وصل ۱۱).

فیض مقصود آیات و روایات از حدوث را نیز حدوث ذاتی دانسته و استدلال می‌کند که در هیچ کجائمه اظهار عنه وقتی در مورد حدوث مورد سؤال قرار گرفته‌اند، به فاصله زمانی خدا با مخلوقاتش اشاره نکرده‌اند؛ بلکه صرفاً به حدوث و صانع استدلال نموده‌اند. همین موضع‌گیری فیض است که به مذاق برخی خوش نیامده و برخی تعلیقه‌های نوشته شده بر این رساله را به شکل انتقادی و در واقع ردیه در آورده‌اند.

ج - اللَّهَابُ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى: مسألة علم الهی و احاطة حضرت حق تعالی موضوعی نیست که هیچ یک از فرق و مذاهب اسلامی در آن اختلافی داشته باشند و همه ایمان دارند که هر موجودی در پیشگاه الهی حاضر است. و آنچه بین مذاهب و فرق ایجاد اختلاف کرده، بحث

در باب کیفیت و چگونگی علم الهی است.

آیا علم خداوند سبحان به اشیاء و موجودات مادی تعلّق می‌پذیرد و اگر می‌پذیرد آیا با تغییر و زوال آنها علم الهی نیز تغییر می‌کند؟ آیا خداوند موجودات را قبل از آفرینش می‌شناخت؟ کیفیت این دانستن چیست و آیا قبل از اینکه چیزی پدید آید شناخت آن معنا دارد؟

اینها سؤالاتی است که در اندیشه اسلامی مطرح گردیده و هر فرقه و نحله‌ای جوابی متناسب با دیدگاه خود به آن داده است.

حکای اسلامی نیز دیدگاه ویژه خود را در این زمینه بیان داشته‌اند که فیض در این رساله به تبیین آن پرداخته و از آن دفاع می‌نماید. به تعبیر خود فیض، به گونه‌ای که هم وحدت و بساطت مطلق الهی را محدودش نسازد و هم با نصوص دینی و قرآنی موافقت کامل داشته باشد. و شک و تردید و مناقشات مخالفین نیز در بنیاد آن تزلزلی وارد نسازد. فیض مسأله علم الهی را بر اساس اصول چند از فلسفه اسلامی استوار نموده است. بر اساس حکمت اسلامی، نظام علیّ عالم از ذات الهی نشأت یافته و کثرت آن آسیبی به وحدت و بساطت حقیقی ذات الهی وارد نمی‌سازد. نیز ثابت شده که خداوند عالم به ذات خود در مرتبه ذات خود بوده و مسلّم است که علم تامّ به فاعل بما هو فاعل از علم به مفعول تفکیک نمی‌پذیرد. صفات الهی نیز عین ذات الهی بوده و تنها در مقام مفهوم متغایر از آن می‌باشد و چون حق تعالی به ذات خویش واقف و عالم است به معلولات خود نیز علم خواهد داشت.

نکته مهم این استدلال آن است که: چون علم به ذات عین ذات حق تعالی است، وجود ما سوای حق تعالی نیز عین معلوم بودن آنها نزد ذات الهی خواهد بود.

به عبارت دیگر، علم واجب به ما سوای خود، عین ذات آن موجودات و معلولات، نه صورت حاصله از آن موجودات. (فصل ۴)

این خلاصه‌ای است از نظر شیخ اشراق که توسط خواجه نصیرالدین طوسی ۷۰۰ دو باره

تقریر شد^(۱) و مورد پسند مرحوم فیض کاشانی قرار گرفته، و در این رساله منعکس شده است. البته مرحوم فیض در این رساله، نگاهی نیز به کتب استاد خود صدر المتألهین شیرازی دارد، مخصوصاً که قسمتهایی از رساله از کتاب المبدأ و المعاد ملاصدرا اقتباس شده است^(۲)، اما مانند سایر نوشته‌های فیض اثری از نام و نظریه خاص استاد منعکس نمی‌شود، حتی در ادامه فقره مقتبس از کتاب المبدأ و المعاد صدر المتألهین به نقد نظریه شیخ اشراق می‌پردازد^(۳)، اما فیض از کنار آن می‌گذرد و به نظریه شیخ اشراق پایبند می‌ماند. فیض به برخی ویژگیهای دیگر علم الهی می‌پردازد، و علم الهی صفت نفسی ازلی است، همان طور که علم حق تعالی به ذات خود نیز صفت ازلی است، پس هیچ تعددی در علم به ذات و علم به مخلوقات قابل تصور نیست و هیچ تعدّد و انفکاکمی در آن راه ندارد. علم حق تعالی به مخلوقات از آنها حاصل نشده، تا موجب شود علم الهی مستفاد از غیر باشد (فصل ۴)؛ بلکه اشیاء به نفس ذاتشان نزد ذات الهی حاضرند، بدون اینکه این حضور، کثرتی در ذات الهی پدید آورد، زیرا که کثرت آنها از نوع کثرتی است که با وحدت در مقام ذات الهی منافات ندارد. (وصل ۶)

علم حق تعالی نظیر معلومات انسانها نیست و چگونه شبیه معلومات ما باشد، حال آنکه او خالق و موجد آنهاست و ما چنین نسبتی با پدیده‌های جهان نداریم، پس اشیاء دارای دو گونه‌اند:

گونه‌ای به سوی خدا که از این نظر وحدانی، ازلی و غیر متغیّر و حاضر نزد اویند. و گونه‌ای دیگر به سوی ما که از این وجه متفرّق، متکثّر و متغیّر؛ و خلاصه وجودی متناسب با ذات ما دارند: «فللأشیاء وجهان: وجه إلى الحقّ سبحانه وهي من هذا الوجه حاصل له، متحقّق عنده، حاضر ندیه في الأزل حصولاً جمعياً وحداناً غير متکثّر ولا متغیّر باقی. وبالجمله علی ما یناسب ذاته سبحانه وصفاته وأفعاله. ووجه آخر إلینا وهي من هذا

۱- شرح الإشارات والتنبيهات (نقط ۷، فصل ۱۷)، ج ۳، ص ۲۸۵.

۲- همین رساله، اصل ۹.

۳- المبدأ و المعاد (فصل فی علمه تعالی)، ص ۱۱۵.

الوجه لم تحصل ولم تتحقق ولم توجد إلا فيها لا يزال وجوداً متفرقاً متكثرأ متفرقأ نافداً. وبالجملة هل ما يناسب ذواتنا، فالوجود واحد والوجه إثنان».

فیض آیه شریفه: «مَا عِنْدَكُمْ يَنْقُذُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ»^(۱۱) را بیانگر همین حقیقت می‌داند. ولذا معتقد است هیچ ذره‌ای، چه کوچک و چه بزرگ از علم الهی مخفی و پوشیده نیست (فصل ۷).

فیض در خصوص این اشکال که مناط علم در نزد حکما تجرد موضوع است و اشیای مادی چنین نبوده. و لذا متعلق علم واقع نمی‌شوند معتقد است این مناط در مورد علت موجوده اشیاء صادق نبوده، و هیچ چیز نمی‌تواند حجاب بین علت و معلول واقع شود. فیض برای اقناع بیشتر مخاطب از کتاب المبدأ و المعاد صدر المتألهین برای آن استشهاد می‌آورد (اصل ۹).

همچنین همه موجودات از ازل به وجودی جمعی نزد حق تعالی موجودند؛ و لذا علم الهی به آنها از ازل هیچ محذوری را در پی ندارد و موجب کثرت در ذات الهی نیز نمی‌شود (اصل ۱۰). و نسبت حق تعالی با موجودات تغییر نمی‌کند، تا مستلزم تغییری در ذات الهی باشد، بلکه «المكان و المکانیات بأسرها بالنسبة إلى الله تعالى كنقطة واحدة في معية الوجود» (وصل ۱۱). و انسان ناتوان از فهم و تصور این حقیقت را بر مثال مورچه‌ای می‌داند که به دلیل کوچکی دایره دید ناتوان از مشاهدۀ کاغذی است که بر آن گام می‌نهد و فزون از قدمی که بر می‌دارد نمی‌بیند (وصل ۱۲) در حالی که همه هستی در مقابل وجود نامتناهی حضرت حق حاضر است: «يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ»^(۱۲) (وصل ۱۳).

ملا محسن فیض کاشانی تمام این مباحث را برگرفته و منطبق با آیات و روایات دانسته و هیچ تنافی بین آن و داده‌های وحیانی نمی‌بیند. و لذا در آخرین فصل رساله روایات واحادیث متعددی را که گویای منطق وحی و اسلام است، در تبیین کیفیت علم الهی

۱- النحل: ۹۶.

۲- البقرة: ۲۵۵.

می آورد. (وصل ۱۵)

شیوه تصحیح

برای تصحیح این سه رساله از نسخه های خطی به شرح ذیل استفاده شده است:

الف - الکلمات المضمونة:

- ۱ - نسخه خطی متعلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، به شماره «۲۸۲۵/۱» که به عنوان نسخه اصلی در نظر گرفته شده، و مشتمل بر ۵۲ صفحه و در سال ۱۲۹۴ ق از روی نسخه اصل (بنا بر اعتقاد فهرست نویس دانشگاه تهران) کتابت شده است.
- ۲ - نسخه خطی متعلق به کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری، به شماره «۵۷۰۶/۳»، مشتمل بر ۸۲ صفحه و در سال ۱۳۰۱ ق از روی نسخه اصل (بنا بر آنچه در پایان رساله آمده) استنساخ شده است.

ب - اللب فی حدوث العالم:

- ۱ - نسخه خطی کتابخانه آیت الله مرعشی رحمته الله، به شماره «۹۳۵/۳».
- ۲ - نسخه خطی کتابخانه آستان قدس رضوی، به شماره «۵۰۸» (شماره ۵۹۰۰ جدید). این نسخه دارای حواشی است که در پانویست آورده ایم. تاریخ استنساخ این نسخه سال ۱۲۶۶ ق است.
- ۳ - نسخه خطی کتابخانه ملّی به شماره «۱۵۳۹».

ج - اللباب فی علم الله تعالی

- ۱ - نسخه خطی کتابخانه آیت الله مرعشی رحمته الله، به شماره «۹۳۵/۲». این نسخه دارای حاشیه هایی است که حواشی آن از شرح اصول کافی ملاصدرا شيرازی است. اقتباس شده است.
  - ۲ - نسخه خطی کتابخانه آیت الله مرعشی رحمته الله، به شماره «۱۴۳۰/۷».
- در پایان بر خود لازم می دانم مراتب تشکر و امتنان خود را از مسؤولین محترم کنگره

ملاً محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ، به ویژه حضرت آیت الله امامی کاشانی - حفظه الله تعالى - و نیز جناب دکتر ابوالقاسم نقی (معاونت پژوهشی مدرسه عالی شهید مطهری) ابراز نمایم.

مهدی حاجیان

بهار ۱۳۸۷

بسم الله الرحمن الرحيم
 احدى هذه الواحد الاحد الفهار والصلوة على نبيه المصطفى
 المحار والاله الاطهار بالاخيار اما بعد فيقول اهل
 بنفسه الفائد بالله محسن بن مرقضى اية الله هذه هو
 عظمه واساره واساره الى الحسن التوحيد ومرا
 رعه من كلام بعض اهل المعرفة بالله بعد اصلاح
 حدس اب صوره كانت ثمانية وسريره دون مقصده
 ومعه وهى كلمات سعى ان يضمن بها كل التقى لئلا
 يظن بها بعض التقى ومرايه الناسد فصلك اعلم
 ان التوحيد هو البحر الخضم الذى لا ساحل له وله
 اربع مراتب وهو منقسم الى لب ولب اللب وال
 قشر وقشر القشر وللمل ذلك تفرسا الى الافهام
 الصغره بالحور فى قشرته العليا فان له قشرتين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الحمد لله الواحد الأحد الصمد
 الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد
 استلهم على نبيه المصطفى المخار والاعظم
 الأخيار أما بعد فيقول انقلب نفيه
 انقلب باله محسن بن مرتضى الله عنه هذه مؤنة
 عرفانية وملافة فراقية الى تحقيق التوحيد
 ومراعاة نوعيه من كلام بعض أهل المعرفة باله
 بعد اصلاح حد فلتت له كانت في بنانه
 فكريه ودون مقصده ومعنا وهي كلمات ينبغي
 ان يضمن بها كل النظم لئلا يظن بها بعض
 الكل لا فتن ومن الله التأيد فصل اعلم
 ان التوحيد هو البحر المحض الذي لا ساحل
 له وله اربع مراتب وهو منقسم الى اثبات
 اللب والى قشر وقشر القشر والمثل ذلك
 تفريفاً

[illegible]

44

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواحد الأحد القهار، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى المختار وآله الأطهار الأخيار.

أما بعد، فيقول الفاني بنفسه القائم بالله محسن بن مرتضى - أيده الله -: هذه أمور عرفانية وإشارات فرقانية إلى تحقيق التوحيد ومراتبه، نوعياً^(١) من كلام بعض أهل المعرفة بالله^(٢) بعد إصلاح حدسات يسيرة كانت في بنائه وتقريره دون مقصده ومعناه، وهي كلمات ينبغي أن يضمن بها كل الضن^(٣) لتلا يظن بها بعض الظن، ومن الله التأيد.

[١] وصل^(٤)

اعلم، أن التوحيد هو البحر الحِصَم^(٥) الذي لا ساحل له، وله أربع مراتب، وهو منقسم إلى لب ولبب واللب وإلى قشر وقشر القشر ونفثل ذلك تقريباً إلى الأفهام الضعيفة بالجوز في قشرته العليا، فإن له قشرتين وله لب ولبب ودهن وهو لب اللب. فالمرتبة الأولى من التوحيد أن يقول الإنسان باللسان «لا إله إلا الله» وقلبه غافل منه أو منكر له كتوحيد المنافقين، والثانية أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما صدق به عموم المسلمين وهو اعتقاد^(٦)، والثالثة أن يشاهد ذلك ببصيرة قلبه^(٧) بواسطة نور الحق وهو مقام المقرين وذلك بأن يرى أشياء كثيرة لكن يراها^(٨) صادرة عن الواحد القهار، والرابعة أن لا يرى في

١- الوحي: حفظ القلب أن شيء أوعى الكلام أو الـ ظه وجمعه.

٢- يعني به أباحامد محمد بن محمد الفزالي، صاحب إحياء الدين كما مر في المقدمة والقبض؛ اختار من الهبة البيضاء في تهذيب الإحياء نصوصاً مع تغيير وتكبير وألف هذا الكتاب.

٣- الضن والضم والضمنة والمنفعة، كل ذلك من الإساءة والبخل.

٤- هذه الفقرة جاءت في كتاب التوحيد والتوكل من ربح المنجيات من الهبة، ج ٧، ص ٣٨٢.

٥- الحِصَم: البحر العظيم.

٦- كذا في جل النسخ: وفي الإحياء والهجبة: «اعتقاد العوام» وهذا هندي أصح.

٧- في الإحياء: بطريق الكشف.

٨- في الهبة: هل كثرتها.

الوجود إلّا واحداً وهو مشاهدة الصديقين ويسميه أهل المعرفة الفناء في التوحيد، لأنه من حيث لا يرى إلّا واحداً، فلا يرى نفسه أيضاً وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقاً بالواحد^(١) كان غائباً من نفسه في توحيده، بمعنى أنه فنى من رؤية نفسه.

فالقول: موحد بمجرد اللسان ويعصم ذلك صاحبه في الدنيا من النسيان والنسيان^(٢).
والثاني: موحد بمعنى أنه معتقد بقلبه^(٣)، خال من التكذيب بما انعقد عليه قلبه وهو عقدة على القلب ليس فيه انشراح وانفتاح. ولكنه يحفظ صاحبه من العذاب في الآخرة إن توفى عليها ولم يضعف بالمعاصي عقدها. ولهذا العقد حيل يقصد بها تضعيفه وتحليله تسمى بدعة، وله حيل يقصد بها رفع حيلة التحليل والتضعيف. ويقصد بها أيضاً إحكام هذه العقدة وشدها على القلب ويسمى كلاماً، والعارف بها يسمى متكلماً. وهو في مقابلة المبتدع، ومقصده دفع المبتدع من تحليل هذه العقدة من قلوب العوام. وقد يخصّ المتكلم باسم الموحد من حيث أنه يحمي^(٤) بكلامه مفهوم لفظ التوحيد على قلوب العوام، حتى لا تحل عقده.

والثالث: موحد بمعنى أنه لم يشاهد إلّا فاعلاً واحداً إذ انكشف له الحق كما هو عليه لا أنه كلف قلبه أن يعتقد على مفهوم اللفظ، فإن ذلك رتبة العوام والمتكلمين. إذ لم يفارق المتكلم العامي في الاعتقاد بل في صنعه تلفيق الكلام الذي به يدفع حيل المبتدع في تحليل هذه العقدة.

والرابع: موحد بمعنى أنه لم يحضر في شهوده غير الواحد، فلا يرى الكل من حيث إنه كثير. بل من حيث إنه واحد، وهذه هي الغاية القصوى في التوحيد.

فالأول كالثمرة العليا من الجوزة، والثاني كالقشرة السفلى، والثالث كاللب، والرابع كالدهن المستخرج من اللب. وكما أن القشرة العليا لا خير فيها، بل إن أكلت فهي مرّ المذاق وإن نظر إلى باطنها، فهو كزهر المنظر. وإن أخذت حطباً أطفأت النار وأكثر الدخان. وإن تركت

١ - في المحبة: بالتوحيد.

٢ - البيان: نسل الرحم.

٣ - في المحبة: مفهوم لفظه.

٤ - أحمى إحماء المديد: أسخنه شديداً.

في البيت ضيّقت المكان، فلا تصلح إلّا أن تترك مدّة على الجوز للصوان^(١) ثمّ ترمى، فكذلك التوحيد بمجرّد اللسان عديم الجدوى، كثير الضرر، مذموم الظاهر والباطن، لكنّه ينفع مدّة في حفظ القشرة السفلى [إلى وقت الموت، والقشرة السفلى]^(٢) هي القلب والبدن. وتوحيد المنافق يصون بدنه عن سيف الغزاة، فإنّهم لم يأمرُوا بشقّ القلوب والسيف إنّما يصيب جسم البدن وهو القشر. وإنّما يتجرّد عنه بالموت، فلا يبقى لتوحيده فائدة بعده. وكما أنّ القشرة السفلى ظاهرة النفع بالإضافة إلى القشرة العليا، فإنّها تصون اللبّ عن الفساد عند الاذخار^(٣). وإذا فصلت أمكن أن ينتفع بها حطباً، لكنّه نازلة القدر بالإضافة إلى اللبّ، فكذلك بمجرّد الاعتقاد من غير كشف كثير النفع بالإضافة إلى مجرّد نطق اللسان، ناقص القدر بالإضافة إلى الكشف والملاحظة التي تحصل بانسراج الصدر وانفساحه بإشراق نور الحقّ فيه، إذ ذلك الشرح هو المراد بقوله تعالى: «لَقَدْ يَرْجُو أَن يُهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ»^(٤). ويقول تعالى: «لَقَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن رَّبِّهِ»^(٥). وكما أنّ اللبّ نفيس في نفسه بالإضافة إلى القشر وكأنّه^(٦) المقصود ولكنّه لا يخلو عن شوب عصارة بالإضافة إلى الدهن المستخرج منه، فكذلك توحيد الفعل مقصد عالٍ للسالكين ولكنّه لا يخلو عن شوب ملاحظة الغير والانتفات إلى الكثرة بالإضافة إلى من لا يشاهد سوى الواحد الحقّ.

[٢] وصل^(٧)

فإن قلت: كيف يتصوّر أن لا يشاهد إلّا واحداً، وهو يشاهد السماء والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة، فكيف يكون الكثير واحداً؟

١- الصوان والصّوان: الوعاء الذي تصان فيه الثياب. وفي الهجّة: للصون.

٢- الزيادة من أضعافها من الهجّة والإحياء.

٣- إذخر وأذخر: بمعنى ذخر.

٤- الأنعام: ١٢٥.

٥- الزمر: ٢٢.

٦- في الهجّة: وكلّه.

٧- راجع: الهجّة، ج ٧، ص ٣٨٤.

فاعلم، أن هذا غاية علوم الأسرار^(١) التي لا يجوز أن تستطر^(٢) في كتاب^(٣). نعم، ذكر ما يكسر سورة^(٤) استبعادك ممكن. وهو أن يكون الشيء قد يكون كثيراً بنوع مشاهدة واعتبار، ويكون واحداً بنوع آخر من المشاهدة والاعتبار. وهذا كما أن الإنسان كثير، إن التفت إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه. وهو باعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحد، إذ تقول: إنه إنسان واحد؛ وهو بالإضافة إلى الإنسانية واحد، وكم من شخص يشاهد إنساناً ولا يخطر بباله كثرة أمعائه وعروقه وأطرافه وتفصيل روحه وجسده والفرق بينها، فهو في حالة الاستغراق والاستهتار به^(٥) مستغرق بواحد ليس فيه تفرق، فكأنه في عين الجمع والمثلث إلى الكثرة في تفرقة.

فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلفة؛ وهو باعتبار واحد من حيث الاعتبار واحد، وباعتبارات آخر ومشاهدات كثيرة بعضها أشد كثرة من بعض. ومثال الإنسان وإن كان لا يطابق الغرض، ولكنه ينبئ بالجملة على كيفية مصير الكثرة في حكم المشاهدة واحداً.

ونستفيد بهذا الكلام ترك الإنكار والجحود لمقام لا تبلغه وتؤمن به إيمان تصديق، فيكون لك من حيث إنك مؤمن بهذا التصديق^(٦) نصيب، وإن لم يكن ما آمنت به صفتك^(٧). وهذه المشاهدات التي لا يظهر فيها إلا الواحد الحق تارة تدوم وتارة تطرأ كالبرق الخاطف^(٨) وهو أكثر واندوام نادر عزيز.

١ - وفيه: هذه غاية علوم المكاشفات وأسرار هذا العلم.

٢ - اسطر: كتب.

٣ - في المحجة: فقد قال العارفون إفشاء سر الربوبية كفر....

٤ - السورة: ما طال من البناء إلى جهة السماء.

٥ - استهتر فلان: اتبع هواه فلا يأنى بما يفعل، واستهتر الرجل بكذا: صار مستهتراً به، أي مولعاً به لا يشغله بغيره ولا يفعل غيره.

٦ - وفيه: بهذا التوحيد.

٧ - المحجة: كما أنك إذا آمنت بالنبوة وإن لم تكن نبياً كان لك نصيب منه بقدر قوة إيمانك.

٨ - خطف البرق البصر: ذهب به.

[٣] وصل^(١)

اعلم، أنه لا يمكن التوكل على الله في الأمور حقّ التوكل إلاّ بالبلوغ إلى مقام التوحيد الثالث^(٢)، إذ مجرد التوحيد بالاعتقاد لا يورث حال التوكل كما ينبغي، فلنذكر منه القدر الذي يرتبط التوكل به دون تفصيله الذي لا يحتمله أمثال هذا الكتاب.

وحاصله أن ينكشف لك أن لا فاعل إلاّ الله، وأنّ كلّ موجود من خلق ورزق وعطاء ومنع وحياة وموت وغنى وفقر إلى غير ذلك مما يطلق عليه اسم، فالمفرد بإبداعه واختراعه هو الله تعالى لا شريك له فيه.

وإذا انكشف لك هذا لم تنظر إلى غيره، بل كان منه خوفك وإليه رجاؤك وبه تقتك وعليه اتكالك، فإنّه الفاعل بالانفراد دون غيره وما سواه مسخرون لا استقلال لهم بتحريك ذرة في ملكوت السماوات والأرض.

وإذا انفتح لك أبواب المعارف^(٣)، اتضح لك هذا انضاحاً أتمّ من المشاهدة بالبصر، وإنما يصدّك الشيطان عن هذا التوحيد في مقامين - ينبغي به^(٤) أن يتطرّق إلى قلبك شائبة الشرك - أحدهما الانتفات إلى اختيار الحيوانات، والثاني الانتفات إلى الجهادات.

أما الانتفات إلى الجهادات كاعتادك إلى المطر في خروج الزرع ونباته وغمائه، وعلى الغيم في نزول المطر، وعلى البرد في اجتماع الغيم، وعلى الريح في استواء السفينة وسيرها. وهذا شرك في التوحيد وجهل بحقائق الأمور، ولذلك قال تعالى: «فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ»^(٥).

قيل: معناه أنهم يقولون: «لولا استواء الريح لما نجونا» ومن انكشف له أمر العالم، كما هو

١ - راجع: الحجة، ج ٧، ص ٣٨٥.

٢ - في الحجة مع تفاوت وزيادة.

٣ - وفيه: أبواب المكاشفة.

٤ - وفيه: في مقام ينبغي به.

٥ - الضحوت: ٦٥.

عليه علم أن الريح هواء والهواء لا يتحرك بنفسه ما لم يحركه وكذلك محركه. وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحرك الأول الذي لا يحرك له، ولا هو متحرك في نفسه. فالتفات العبد إلى النجاة بالريح يضاهي^(١) التفات من أخذ ليجز رقبتك، فكتب الملك توقيعاً بالعفو عنه وتخليته، فأخذ يشغل بذكر الحبر والكاغذ والقلم الذي به كتب التوقيع ويقول: لولا القلم لما تخلفت، فيرى نجاته من القلم لا من محرك القلم وهو غاية الجهل، ومن علم أن القلم لا حكم له في نفسه وإنما هو مسخر في يد الكاتب لم يلتفت إليه ولم يشكر إلا الكاتب، بل ربما يدهشه فرح النجاة وشكر الملك الكاتب عن أن يخطر بباله القلم والحبر والدواة، والشمس والقمر والنجوم والمطر والغيم والأرض وكل حيوان وجماد مسخر في قبضة القدرة كتسخير القلم في يد الكاتب، بل هذا تمثيل في حقه لا اعتقادك أن الملك الموقع هو كاتب التوقيع والحق أن الله هو الكاتب، كما قال تعالى: «مَا زَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى»^(٢).

فإذا انكشف لك أن جميع ما في السماوات والأرض مسخرات على هذا الوجه انصرف عنك الشيطان خائباً وآيس عن مزج توحيدك بهذا الشرك، فيأتيك في المهلكة الثانية وهي الالتفات إلى اختيار الحيوانات في الأفعال الاختيارية ويقول: كيف ترى الكل من الله وهذا الإنسان يعطيك رزقك باختياره؟ فإن شاء أعطاك وإن شاء قطع عنك. وهذا الشخص هو الذي يجرز رقبتك بسيفه وهو قادر عليك، فإن شاء جرز رقبتك وإن شاء عفى عنك، فكيف لا تخافه ولا ترجوه وأمرك بيده؟ وأنت تشاهد ذلك ولا تشك فيه.

ويقول لك أيضاً: نعم، إن كنت لا ترى القلم لأنه مسخر، فكيف لا ترى الكاتب بالقلم وهو مسخر له؟ وعند هذا زلّ أقدام الأكثر من الناس إلا عباد الله المخلصين، الذين لا سلطان عليهم للشيطان، فشهدوا بنور البصائر كون الكاتب مسخراً مضطراً، كما شاهد جميع الضعفاء في ذلك، كغلط النملة^(٣) مثلاً لو كانت تدب^(٤) على الكاغذ، فرأى رأس القلم يسود الكاغذ ولم

١ - ضاهى مضاهاة الرجل: شاكله وشابهه.

٢ - الأنفال: ١٧.

٣ - في الحقيقة: كما شاهد جميع الضعفاء كون القلم مسخراً، وعرفوا أن غلط الضعفاء في ذلك كغلط النملة.

٤ - دب: القمل وغيره من الحيوان على الأرض: سنى على هيته.

يتمدّ بصره إلى اليد والأصابع فضلاً من صاحب اليد وظنَّ أنَّ القلم هو المسود للبياض وذلك لتصور بصره عن مجاوزة رأس القلم لضيق حدّته، فكذلك من لم ينشرح بنور الله صدره قصرت بصيرته من ملاحظة جبار السماوات والأرض ومشاهدة كونه قهاراً وراء الكلّ، فوقف في الطريق على الكاتب وهو جهل محض، بل أرباب القلوب والمشاهدات قد أنطق الله في حقهم كلّ ذرة في الأرض والسماوات بقدرته التي أنطق بها كلّ شيء، حتّى سمعوا تقديسها وتسيبها وشهادتها على أنفسها^(١) بالعجز بلسان ذلّ^(٢) يتكلّم بلا حرف ولا صوت لا يسمعه الذين هم عن السمع لمعزولون^(٣).

ولست أعني به السمع الظاهر الذي لا يجاوز الأصوات، فإنّ الجهاد^(٤) شريك فيه ولا قدر لما شارك فيه البهائم، وإنّما أريد به سمعاً يدرك به كلام ليس بحرف ولا صوت ولا هو عربي عجمي.

[٤] وصل^(٥)

فإن قلت: فهذه أعجوبة لا يقبلها العقل فصف لي كيفيّة نطقها وأنها كيف نطقت وكيف سبّحت وقدّست وكيف شهدت على نفسها بالمعجز؟
فاعلم، أنّ لكلّ ذرة في السماوات والأرض مع أصحاب القلوب مناجاة في السرّ وذلك ممّا لا ينحصر ولا يتناهى، فإنّها كلمات تستمدّ من بحر كلام الله الذي لا نهاية له و: «لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفِدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً»^(٦)، ثمّ إنّها تناجي بأسرار الملك والملوك وإفشاء السرّ يوم يك صدور الأحرار قبور الأسرار^(٧).

١- إشارة إلى قوله تعالى: «وَقَالُوا يَجْعَلُونَهُمْ قَبْدَةً عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ». [فصلت: ٢١]

٢- الذَّلَقُ والذَّلَقُ والذَّلَقُ والذَّلَقُ والذَّلَقُ والذَّلَقُ: البليغ الفصيح.

٣- إشارة إلى قوله تعالى: «إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ». [الشعراء: ٢١٢]

٤- في الهجّة: المهار.

٥- راجع: الهجّة، ج ٧، ص ٣٨٧.

٦- الكهف: ١٠٩.

٧- في الهجّة: وإفشاء السرّ لزوم، بل صدور الأحرار قبور الأسرار.

وهل رأيت قط أميناً على أسرار الملك قد يوحى بخفاياه، فنأدى على الملأ من الخلق؟! ولو جاز إفشاء كل سر لما قال النبي ﷺ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»^(١)؛ بل كان يذكر ذلك لهم، حتى يبكوا ولا يضحكوا. ولما نهى عن إفشاء سر القدر ولما خص أمير المؤمنين عليه السلام ببعض الأسرار^(٢).

فإذن من حكايات مناجات ذرات الملك والمنكوت لقلوب أرباب المشاهدات مانعان: أحدهما استحالة إفشاء السر، والثاني خروج كلماتها عن الحصر والنهاية. ونكتاً في المثال الذي كتبه فيه - وهو حركة القلم - نحكي عن مناجاتها قدراً يسيراً يفهم به على الإجمال كيفية ابتداء التوكل عليه، ونرد كلماتها على الحروف والأصوات وإن لم تكن حروفاً وأصواتاً ولكن هذه ضرورة التفهيم.

فنتقول: قال بعض الناظرين عن مشكاة نور الله تعالى تلكاغذ وقد رآه أسود وجهه بالخبر: ما بال وجهك كان أبيض مشرقاً والآن قد ظهر عليه السواد؟! فلم سودت وجهك وما السبب فيه؟

فقال الكاغذ: ما أنصفتني في هذه المطالبة، فإني ما سودت وجهي بنفسي ولكن سل الخبر، فإنه كان مجموعاً في الهبرة التي هي مستقره ووطنه، فساغر عن الوطن ونزل بساحتي وسود وجهي ظلماً وعدواناً.

فقال: صدقت. فسأل الخبر عن ذلك.

فقال: ما أنصفتني، فإني كنت في الهبرة وادعاً ساكناً عازماً عن لا أبرح منها، فأعتدى علي القلم بطمعه الفاسد واختطفني^(٣) من وطني وأجلاني عن بلدي وفرق جمعي وبذني^(٤)، كما تراء على ساحة بيضاء، فالسؤال عليه لا علي.

قال: صدقت. ثم سأل القلم عن السبب في ظلمه وعدوانه وإخراج الخبر من أوطانه.

١ - التوحيد، ص ٢٣٨؛ معاني الأخبار، ص ٣٨؛ الموطأ، ج ١، ص ١٨٦؛ المغني، ج ٢، ص ٢٧٨.

٢ - في الهبة: ولما خص حذيفة عليه السلام ببعض الأسرار.

٣ - اختطف الشيء: استلبه، اجتذبه وانتزعه.

٤ - بذ الشيء: فرقته.

فقال: سل اليد والأصابع، فإني كنت قصباً نابتاً على شطّ الأنهار متنزهاً بين خضرة
الأنشجار، فجاءتني اليد بسكين، فنحت^(١) عني قشري وفرّق علي^(٢) ثيابي واقتلعتني من
أصلي وفصلت بيني وبين أنايبي، ثم برأتني وشقّت رأسي، ثم غمستني في سواد الحبر ومرارته
وهو ذا تستخدمني وتمشي على قلّة^(٣) رأسي، فلقد نثرت^(٤) الملح على جرحي بسؤالك
وعتابك، ففتح عني وسل من قهري.

فقال: صدقت. ثم سأل اليد عن ظلمها على القلم واستخدامها له وتعذيبها عليه.
فقال اليد: ما أنا إلا لحم وعظم ودم، وهل رأيت لحماً يظلم أو جسماً يتحرّك بنفسه؟ إنما
أنا مركب مسخّر، ركبني فارس يقال له: القدرة والقوّة، وهي التي تردّدني وتجول بي في نواحي
الأرض. أما ترى المدر والحجر والشجر لا يتعدّي شيء منها مكانه ولا يتحرّك بنفسه، إذ لم
يركبها مثل هذا الفارس القوي القادر؟! أما ترى أيدي الموقّ تساويني في صورة اللحم
والعظم والدم، ثم لا معاملة بينها وبين القلم فأنا أيضاً من حيث أنا لا معاملة بيني وبين
القلم، فسل القدرة عن شأني، فإني مركب أعجزني^(٥) من ركبني.

فقال: صدقت. ثم سأل القدرة عن شأنها في استعمالها اليد واستخدامها وكثرة تردّيها لها.
فقال: دع عنك نومي ومعاتبتي، فكف من لائم ملوم، وكف من ملوم لا ذنب له، وكيف
خفي عليك أمري أو كيف ظننت أني ظلمت اليد لما ركبته. ولقد كنت راكباً إياها قبل
التحريك وما كنت أحرّكها ولا أستسخرها؛ بل كنت نائماً ساكناً، حتّى ظنّ ظانّون بي أني
ميت أو معدوم؟! لأنني ما كنت أتحرك ولا أحرّك، حتّى جاءني موكل أزعجني^(٦) وأرهقني^(٧)
إلى ما تراه مني، فكانت لي قوّة على مساعدته ولم يكن لي قوّة على مخالفته. وهذا الموكل

١- نحى الشيء: أزاله.

٢- في الهجعة: مزّفت عني.

٣- وقلة كل شيء: أعلاء ووسطه.

٤- نثرت: رميت الشيء بيده متفرقاً.

٥- في الهجعة: أزعجني.

٦- زعج زجعاً: اقلقه وقلقه من مكانه: طرده.

٧- أزهق: حمله على ما لا يطاق.

يسئ الإرادة ولا أعرفه إلا باسمه وبهجومه وصياله، إذ أزعجني من غمرة^(١) النوم وأرهقني إلى ما كان لي مندوحة^(٢) عنه لو خلّاني ورأي.

فقال: صدقت. ثم سأل الإرادة: ما الذي حدّك على هذه القدرة الساكنة المطمئنة، حتى صرفتها إلى التحريك وأرهقتها إليه إرهاباً لم يجد عنه مخلصاً ومناصاً؟

فقلت الإرادة: لا تعجل عليّ، فلعلّ لنا عذراً وأنت تلوم فإني ما انتهضت بنفسي ولكنّي أنهضت وما انبعت ولكنّي بعثت بحكم قاهر وأمر جازم، فقد كنت ساكنة قبل مجيئه ولكن ورد عليّ من حضرة القلب رسول العلم على لسان العقل بالإشخاص^(٣) للقدرة، فأشخصتها باضطرار: فإني مسكين مسخر تحت قهر العلم والعقل ولا أدري بأيّ جرم وقفت عليه وسخرت له وألزمت طاعته، لكنّي أدري أنّي في دعة وسكون ما لم يرد عليّ هذا الوارد القاهر وهذا الحاكم العادل أو الظالم. وقد وقفت عليه وقفاً وألزمت طاعته إلزاماً؛ بل لا يبقى لي معه مها جزم حكمه طاقة في المخالفة، لعمرى مادام هو في التردد على نفسه والتحير في حكمه، فأنا ساكنة لكن مع استشعار وانتظار لحكمه، فإذا انجزم حكمه انزعجت بطبع وقهر تحت طاعته وأشخصت القدرة يُقوم بموجب حكمه. فسل العلم عن شأنني ودع عني عتابك، فإني كما قيل:

متى ترخّلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فازراحلون هم

فقال: صدقت. وأقبل على العلم والعقل والقلب مطالباً ومعاتباً إياهم على استنهاض^(٤) الإرادة وترشيحها لإشخاص القدرة.

فقال العقل له: أمّا أنا، فسراج ما اشتعلت بنفسي ولكنّي أشعلت.

وقال القلب: أمّا أنا، فلوح ما انبسطت بنفسي ولكنّي بسطت.

وقال العلم: إنّما أنا نقش نقش في بياض لوح القلب، ثمّ أشرق سراج العقل وما انخططت

١- الغمرة: الشدة.

٢- قالوا لي عن هذا الأمر مندوحة أي متسع.

٣- أشخاص الرجل: أزعجه.

٤- انتفض فلاناً للأمر: أقامه له ... واستنهضه لكذا: أمره بالنهوض له.

بنفسي ولكني خططت، فكم كان هذا اللوح قبلي خالياً عني، فسل القلم عني، فإن الخط لا يكون إلا بالقلم.

فعد هذا تمنع^(١) السائل ولم يقتعه جوابه وقال: قد طال تعمي من هذا الطريق وكثر منازل ولا يزال يحلني من طمعت في معرفة هذا الأمر منه على غيره، ولكني كنت أطيّب نفساً بكثرة الترداد^(٢) لما كنت أسمع [كلاماً] مقبولاً في الفؤاد وعذراً ظاهراً في دفع السؤال، فأما قولك: فإنّي خط وتقس وإثماً خطني قلم، فليست أفهمه؛ فإنّي لا أعلم قلماً إلا من القصب ولا لوحاً إلا من الحديد أو الخشب ولا خطأً إلا بالحبر ولا سراجاً إلا من النار. وإني أسمع في هذا المنزل حديث اللوح والسراج والخط والقلم ولا أشاهد من ذلك شيئاً، أسمع جمعة ولا أرى طحناً^(٣).

فقال له العلم: صدقت فيما قلت، فبضاعتك مزجاة وزادك قليل ومركبك ضعيف والمهلك في الطريق الذي توجهت إليه كثيرة، فالصواب لك أن تتصرف وتدع ما أنت فيه، فما هذا بفيتك^(٤)، فادرج^(٥) عنه «فكلّ ميسر لما خلق له»^(٦) وإن كنت راغباً في استتمام الطريق إلى المقصود فأتق سمعك وأنت شهيد^(٧).

واعلم، أنّ العوالم في طريقك هذا ثلاثة: عالم الملك والشهادة أوّلها، ولقد كان الكاخذ والحبر والقلم واليد من هذا العالم وقد جاوزت تلك المنازل على سهولة؛ والثاني عالم الملكوت الأعلى وهو وراني، فإذا جاوزتني انتهيت إلى منازلها وفيها المهامة^(٨) الفسيحة^(٩).

١- تمنع لسان فلان: كان فيه نعمة، أي رثّة وهي الجمعة. وفي الحجّة: تمنع.

٢- ردة من وجهه ردةً ومرّةً وترداداً: صغفه.

٣- أسمع جمعة ولا أرى طحناً: أي أسمع جلبة ولا أرى صلاً، يضرب للجان يهود ولا يوقع وللخبيل يمد ولا ينجز.

٤- اتّمية والتّمية والتّنية والبنّا: ما يرغب فيه ويطلب. وفي الحجّة: يهتّك. والمنسّ هو موضع الطائر.

٥- درج دروجاً ودرجاناً الشيخ أو الصبي: مشى.

٦- [إشارة إلى قول النبي ﷺ: «إعملوا فكل ميسر لما خلق الله»]. [التوحيد، ص ٢٥٦]

٧- [إشارة إلى قوله تعالى: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ»]. [ق: ٣٧]

٨- وأرض مهامة: بعيدة.

٩- ويلد فسح ومفازة فسيحة، أي واسع.

والجبال الشاهقة والبحار المفرقة ولا أدري كيف تسلم فيها؛ والثالث عالم الملكوت الأسفل^(١) وهو بين عالم الملك وعالم الملكوت ولقد قطعت منها ثلاثة منازل، إذ في أوائلها منزل القدرة والإرادة والعلم^(٢) وهو يشبه السفينة التي بين الأرض والماء، فلا هو في حد اضطراب الماء ولا هو في حد سكون الأرض وثباته.

وكل من يمشي على الأرض يمشي في العالم الملك والشهادة، فإن جاوزت قوته إلى أن^(٣) يمشي على الماء من غير سفينة كان كمن يمشي في العالم الملكوت الأعلى من غير تكمع^(٤)، فإن كنت لا تقدر على المشي على الماء فانصرف، فقد جاوزت الأرض وخلفت السفينة ولم يبق بين يديك إلا الماء الناصي.

وأول عالم الملكوت مشاهدة القلم الذي يكتب به انعلم وحصول اليقين الذي يمشي به على الماء، أما سمعت قول رسول الله ﷺ في عيسى عليه السلام: «لو ازداد يقيناً لمشى على الهواء»، لما قيل له: «إنه كان يمشي على الماء»^(٥).

فقال السائل السالك: قد تحيرت في أمري واستشعر قلبي خوفاً مما وصفته من خطر الفريق ولست أدري أطيق قطع هذه المهمة التي وصفها أم لا؟! فهل لذلك من علامة؟

فقال: نعم، افتح بصرك واجمع ضوء عينك وحدقه نحو. فإن ظهر لك القلم الذي به اكتتب في لوح القلب، فيشبه أن تكون أهلاً لهذا الطريق، فإن كل من جاوز عالم الملكوت الأسفل^(٦) وقرع^(٧) أول باب من أبواب الملكوت الأعلى كوشف بالقلم.

أما ترى أن النبي ﷺ في أول أمر كوشف بالقلم، إذا أنزل عليه قوله تعالى: «اقرأ باسم ربك

١ - في الحقيقة: والثالث عالم الجبروت.

٢ - الحقيقة: + وهو واسطة بين عالم الملك والملكوت، لأن عالم الملك أسهل منه طريقاً وعالم الملكوت أوهل منه منهجاً.

٣ - الحقيقة: - يقوى على ركوب السفينة كان كمن يمشي في عالم الجبروت، فإن انتهى إلى أن يمشي على الماء ....

٤ - تكمع: احتبس عن وجهه وجبن.

٥ - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١١، ص ٢٠٢.

٦ - في الحقيقة: عالم الجبروت.

٧ - قرع قرعاً الباب: دقه ونقر عليه.

الَّذِي خَلَقَ - إِلَى قَوْلِهِ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ «عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ»^(١). فقال السالك: لقد فتحت بصري وحدثته، فوالله ما أرى إلا قصبا وإلا خشبا ولا أعظم قلما إلا كذلك.

فقال العلم: لقد أبعدت النجمة^(٢). أما سمعت أن متاع البيت يشبه رب البيت؟! أما علمت أن الله تعالى لا يشبه ذاته سائر الذوات، فكذلك لا يشبه يده سائر الأيدي ولا قلمه سائر الأقلام ولا كلامه سائر الكلام ولا خطه سائر الخطوط. وهذه أمور الهيبة من عالم الملكوت الأعلى، فليس الله في ذاته مجسم ولا هو في مكان بخلاف غيره، ولا يده لحم وعظم ودم بخلاف الأيدي، ولا قلمه بقصب ولا نوحه من خشب ولا كلامه صوت وحرف، ولا خطه رقم ورسم ولا حبره زاج وعفص^(٣). فإن كنت لا تشاهد هذا هكذا، فما أراك إلا مهتتا^(٤) بين فحولة^(٥) التنزيه وأتوثة التشبيه، مذبذبا بين هذا وذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فكيف نزهت ذاته تعالى وصفاته عن ذوات الأجسام وصفاتها ونزهت كلامه عن معاني الحروف والأصوات وأخذت تتوقف في يده وقلمه ونوحه. فإن كنت قد فهمت من قوله: «بأن الله خلق آدم على صورته»^(٦) الصورة الظاهرة المدركة بالبصر، فكن مشتبها مطلقا، كما يقال: كن يهوديا صرفا وإلا فلا تلعب بالتورية.

وإن فهمت منه الصورة الباطنة التي تدرك بالبصائر لا بالابصار، فكن منزها صرفا ومقدسا فعلا واطو الطريق^(٧)، فإنك بالواد المقدس طوى، واستمع بسر قلبك لما يوحى، فلعلك تجد على

١ - الملق: ١ - ٥.

٢ - النجمة: طلب الكلام في موضعه.

٣ - العفص: الذي يتخذ منه الحبر.

٤ - غنت غنتا الرجل: كان فيه لين وتكثر وتتن فكان على صورة الرجال وأحوال النساء فهو غنت، الغنت:

المسترخي المشتت.

٥ - الفحولة: الذكورة.

٦ - في التكايف عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: «عما يروون أن الله خلق آدم على صورته. فقال: هي صورة مهدنة مخلوقة واصطفاه الله واختارها على سائر الصور المختلفة فأضافها إلى نفسه كما أضاف الكعبة إلى نفسه والروح إلى نفسه فقال: «بيي» و«نفخت فيه من روحي». [التكايف، ج ١، ص ١٣٢]

٧ - «طوي: نقض النسر... ويقال: طويت نصيحة أخويا طيّا...» وفي حديث السفر اطلو لنا الأرض، أي قزبها لنا وسهل السير فيها حتى لا تطول علينا، فكانت قد طويت.

النار هدى ولعلّك من سرادقات العزّ تنادى يا نوادي به موسى: إني أنا ربك الأعلى^(١).

فلما سمع السالك من العلم ذلك استشعر قصور نفسه وأثّه عنثت في التشبيه والتزييه، فاشتعل قلبه ناراً من حدة غضبه على نفسه لما رآها بعين النقص. ولقد كاد زيتُه الذي في مشكاة قلبه يضيء، ولو لم تمسه نار، فلما نفخ فيه العلم بمحدثه اشتعل زيتُه، فأصبح نوراً على نور^(٢).

فقال له العلم: اغتنم الآن هذه الفرصة وافتح بصرك، فلعلّك تجد على النار هدى، ففتح بصره، فانكشف له القلم الإلهي. فإذا هو كما وصفه العلم في التنزيه ما هو من خشب ولا قصب ولا له رأس ولا ذنب، وهو يكتب على الدوام في قلوب البشر كلّهم أصناف العلوم. وكان له في كلّ قلب رأس ولا رأس له، ففضى منه العجب وقال: نعم الرفيق العلم - جزاه الله عني خيراً - إذ الآن ظهر لي صدق أنبائه من أوصاف القلم، فإني أراه قلماً لا كالأقلام، فعند هذا ودّع العلم وشكوه وقال: طال مقامي عندك ومرادتي لك وأنا عازم على أن أسافر إلى حضرة القلم، فأسأله عن شأنه.

وسافر إليه وقال: أيها القلم، مالك تخطّ على الدوام في القلوب من العلوم ما يبعث به الإبرادات إلى أشخاص^(٣) القدرة وصرّفها إلى المقدورات؟

فقال: أفنسيت ما رأيت في عالم الملك والشهادة وسمعت من جواب القلم، إذ سألته فأحالك على اليد؟

قال: لم أنس ذلك.

قال: فجوابي مثل جوابه.

قال: كيف وأنت لا تشبهه؟

١ - إشارة إلى قوله تعالى: «وَعَلَى أَنَاةٍ حَدِيثِ مُوسَى • إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آجِدُ عَلَى النَّارِ هَدًى • فَلَمَّ أَنَاها نُودِيَ بِأَموْس • إِنْ أَنَا رَبُّكَ فَاصْطَلْعْ نَفْطِيكَ إِنَّكَ بَالُو • الْمُقَدَّسِ طُوًى». [طه: ٩ - ١٢]

٢ - إشارة إلى قوله تعالى: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نَعْلَمُ نُورَهُ كَمِشْكَاةٍ لَيْسَ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي رُجْجَةٍ أَلْوَجَاةٌ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ زُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَخْضَرُ زَيْتُهَا بِطَيِّبٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ نَارُ نُورٍ عَلَى نُورِهِ». [النور: ٣٥]

٣ - أضخمه: أزعجه.

قال القلم: أما سمعت أن الله تعالى خلق آدم على صورته؟

قال: نعم.

قال: فسل عن شأني الملقَّب بيمين الملك، فإني في قبضته، هو الذي يرُدُّني وأنا مقهور مسخر، فلا فرق بين القلم الإلهي وقلم الآدمي في معنى التسخير وإِنَّا الفرق في ظاهر الصورة.

فقال: فمن يمين الملك؟

قال القلم: أما سمعت قوله تعالى: «وَالسَّمَاءَ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ» (١)؟

قال: نعم.

قال: فالأقلام أيضاً في قبضته، هو الذي يرُدُّها.

فسافر السالك من عنده إلى اليمين، حتَّى شاهدته ورأى من عجائبه ما يزيد على عجائب القلم ولا يجوز وصف شيء من ذلك ولا شرحه، بل لا يحوي مجلِّدات كثيرة عشر عشر وصفه. والجملة فيه أنه يمين لا كالإيمان ويد لا كالأيدي وإصبع لا كالأصابع، فرأى القلم محرَّكاً في قبضته، فظهر له عذر القلم. فسأل اليمين عن شأنه وتحريكه للقلم.

فقال: جوابي ما سمعته من اليمين التي رأيتها في عالم الشهادة وهو الحوالة على القدرة، إذ اليد لا تحكم لها في نفسها وإِنَّا محرَّكها القدرة لا محالة. فسافر إلى عالم القدرة ورأى فيها من العجائب ما استحقَّ فيها ما قبلها، وسألها عن تحريك اليمين.

فقال: أنا صفة. فسل التقادر، إذا العهدة على الموصوفات لا على الصفات. وعند هذا كاد يزيع قلبه وينطق بالجرأة لسان السؤال، فنبت بالقول الثابت ونودي من وراء حجاب سرادقات الحضرة: «لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ» (٢)، فغشيت دهشة الحضرة، فخرَّ صعقاً في غشيتها مدَّة، فلم أفاق قال: سبحانك ما أعظم شأنك وأعزَّ سلطانك، تبت إليك (٣)، وتوكلت عليك، وآمنت بأنك الملك الجبار الواحد القهار، ولا أخاف غيرك، ولا أرجو سواك، ولا أعود

١ - الزمر: ٦٧.

٢ - الأنبياء: ٢٣.

٣ - إشارة إلى قوله تعالى: «لَمَّا جَعَلَ رُؤْيَاهُ لِلْجِبِلِّ كَجَعْلِهِ دُخَانًا وَخَرَّ مُوسَى صَعْقًا فَلَمَّا أفاق قَالَ شِيعَانَهُ لَبِثْتُ إِيَّيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ». [الأعراف: ١٢٣]

إلا بغفوك من عذابك وبرضاك من سخطك، وما لي إلا أن أسألك وأتضرع إليك وأبتل بين يديك.

فأقول: أشرح صدري لأعرفك واحلل عقدة من لساني لأثني عليك^(١). فتودي من وراء الحجاب: إيتاك أن تطمع في النناء وتزيد على سيد الأنبياء، بل أرجع إليك، فما آتاك فخذ، وما نهاك عنه فأنته^(٢) وما قاته فقله، فإنه ما زاد في هذه الحاضرة على أن قال: سبحانه لا أحصي نناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك^(٣).

فقال: إلهي! إن لم يكن للسان جرأة على انثناء عليك، فهل للقلب مطمع في معرفتك؟ فتودي: إيتاك أن تتخفى رقاب الصديقين، فارجع إلى الصديق الأكبر والفاروق الأعظم، أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام واقتد به. أما سمعته يقول: انعجز عن درك الإدراك إدراك وانفحص عن سر ذات السر إشراك^(٤) فيكيفك نصيباً من حضرتنا أن تعرف أنك محروم عن حضرتنا، عاجز عن ملاحظة جلالنا وجلالنا.

فمند هذا رجع السائل السالك واعتذر عن أسأله ومعاتبته، وقال لليمين والقلم والعلم والإرادة والقدرة وما بعده: اقبلوا عذري، فإني كنت غريباً جديداً العهد بالدخول في هذه البلاد ولكل داخل دهشة، فما كان إنكاري عليكم إلا من قصور وجهل. والآن قد صحّ عندي عذرکم وانكشف لي أن المتفرد بالملك والمنكوت والعزة والجبروت هو الواحد القهار، فما أنتم إلا مسخرون تحت قهره وقدرته، مرددون في قبضته، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن^(٥).

١ - إشارة إلى قوله تعالى: «قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ... وَاجْلَعْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي». [طه: ٢٥ - ٢٧]

٢ - إشارة إلى قوله تعالى: «مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا». [الشعر: ٧]

٣ - قال رسول الله ﷺ: «لا أحصي نناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». [بحار الأنوار، ج ٤٨، ص ٢٢]

٤ - ديوان الإمام علي عليه السلام، ص ٣٠٥. وفي الإحياء والهجته ليست حارة: «فارجع إلى الصديق الأكبر ... إل ... واقتد به». والمصرع الثاني أيضاً ليست في الهجته والإحياء والعامه نقلوا من الخليفة الثاني: «أنه سئل: بم عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي برقي. فقيل: هل يكن لسر أن يدركه؟ قال: المعز ص درك الإدراك إدراك». [فيض القدير، ج ٤، ص ٣٣٥]

٥ - المهدبيد: ٣.

فإنما قال ذلك في عالم الشهادة استبعد ذلك منه وقيل: كيف يكون هو الأول والآخر وهما متناقضان؟! وكيف يكون هو الظاهر والباطن، والأول ليس بآخر، والظاهر ليس بباطن؟! فقال: هو الأول بالإضافة إلى الوجود، إذ صدر منه الكلّ على ترتيبه واحداً بعد واحد، وهو الآخر بالإضافة إلى سير المسافرين^(١) إليه، فإنهم لا يزالون مترقّين من منزل إلى منزل إلى أن يقع الانتهاء إلى تلك الحضرة، فيكون ذلك آخر السفر، فهو آخر في المشاهدة أول في الوجود، وهو باطن بالإضافة إلى العاكفين في عالم الشهادة الطالبين لإدراكه بالحواس الخمس، ظاهر بالإضافة إلى من يطلبه بالسراج الذي اشتمل في قلبه بالبصيرة الباطنة النافذة في عالم المنكوت، فهذا كان توحيد انسانكين بطريق التوحيد في الفعل، أعني من انكشف له أنّ الفاعل واحد.

[٥] وصل^(٢)

فإن قلت: فقد انتهى هذا التوحيد إلى أنه يبتني على الإيمان بعالم المنكوت، فمن لا يفهم ذلك أو يبعده فما طريقه؟ فأقول: أمّا المجاهد، فلا علاج له إلا أن يقال له إنكارك لعالم الملكوت كإنكار انسانية^(٣) لعالم الجبروت وهم الذين حصروا العلوم في الحواس الخمس، فأنكروا القدرة والإرادة والعلم؛ لأنها لا تدرك بالحواس الخمس ولازموا حضيض عالم الشهادة. فإن قال: أنا منهم، فإني لأهتدي إلا في عالم الشهادة بالحواس الخمس ولا أعلم شيئاً سواه. فيقال: إنكارك لما شاهدنا لما وراء الحواس الخمس كإنكار السوفسطائية للحواس الخمس، فإنهم قالوا: ما نراه لا تتق به، فلعلنا نراه في المنام. فإن قال: وأنا من جهلهم، فإني شاك أيضاً في المحسوسات، فيقال: هذا شخص فد مزاجه

١ - في الحجة: سير السائرين.

٢ - راجع: الحجة، ج ٧، ص ٣٩٥.

٣ - لم نجد من فرقة السنية شيء إلا في كتاب المحصل لفخر الرازي (الركن الأول، المقدمة الثانية، المسألة الثانية: ٤٩) نقل منه إنكار مطلق الفكر المفيد للعلم.

وامتنع علاجه، فترك فلاكل مريض يقوى على علاجه الأطباء. هذا حكم الجاحد.
وأما الذي لا يحمده ولكن لا يفهم، فطريق السالكين معه أن ينظروا إلى عينه التي بها يشاهد
عالم الملكوت، فإن وجدوها صحيحة في الأصل وقد نزل فيها ماء أسود تقبل التنقية اشتغلوا
بتنقيته اشتغال الكحال بالأبصار الظاهرة، فإذا استوى بصره أرشد إلى الطريق ليسلكه، كما
فعل ذلك رسول الله ﷺ بمخاض أصحابه. وإن كان غير قابل للعلاج، فلم يمكنه أن يسلك
السيبل الذي ذكرناه في التوحيد ولم يمكنه أن يسمع كلام ذرات الملك والملكوت بمشاهدة
التوحيد كتموه بحرف وصوت وردوا ذروة التوحيد إلى حضيض فهمه، فإن في عالم الشهادة
أيضاً توحيداً، إذ يعلم لكل أحد أن المنزل يفسد بصاحبين والبلد يفسد بأمرين.
فيقال له على حد عقله: إنه العالم واحد والمدير واحد، إذ «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ
لَفَسَدَتَا»^(١)، فيكون ذلك على ذوق ما رآه في عالم الشهادة، فينغرس اعتقاد التوحيد في قلبه
بهذا الطريق اللائق بقدر عقله. وقد كلف الأنبياء أن يكلموا الناس على قدر عقولهم^(٢). ولذلك
نزل القرآن بلسان العرب^(٣) وعلى حد عاداتهم في المحاوره.

[٦] وصل^(٤)

فإن قلت: فمثل هذا التوحيد الاعتقادي، هل يصلح أن يكون عباداً للتوكل وأصلاً فيه؟!
فأقول: نعم، فإن الاعتقاد إذا قوى عمل عمل المعرفة في إثارة الأحوال، إلا أنه في الغالب
يضعف ويتسارع إليه الاضطراب والتزلزل غالباً. ولذلك يحتاج صاحبه إلى متكلم يحرسه
بكلامه وإلى من يتعلم هذا الكلام منه ليحرس به العقيدة التي تلقاها^(٥) من أستاذه أو من
أبويه أو من أهل بلده. وأما الذي يشاهد الطريق وسلكه بنفسه، فلا يخاف عليه شيئاً من

١- الأنبياء: ٢٢.

٢- قال رسول الله ﷺ: «بأبنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم». [الكافي (كتاب

العقل والجهل)، ج ١، ص ٢٣، ح ١٥]

٣- إشارة إلى قوله تعالى: «نُزِّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ... بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ». [النجم: ١٩٣-١٩٥]

٤- راجع: المهجّة، ج ٧، ص ٣٩٥.

٥- تلقى به: لحقه.

ذلك، بل لو كشف الغطاء لما ازداد يقيناً^(١) وإن كان يزداد وضوحاً، كما أن الذي يرى إنساناً في وقت الأسفار^(٢) لا يزداد يقيناً عند طلوع الشمس بأنه إنسان ولكن يزداد وضوحاً في تفصيل خلقته. وما مثال أهل المعرفة والمعتقدين من دون عرفان إلا كسحرة فرعون مع أصحاب السامري، فإن سحرة فرعون لما أن كانوا مطلعين على منتهى تأثير السحر لطول مشاهدتهم وتجربتهم فرأوا من موسى ما جاوز حدود السحر انكشف لهم حقيقة الأمر، فلم يكثرثوا^(٣) بقول فرعون: «لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ»^(٤)، بل «قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَشَائِرِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا»^(٥) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنُغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا»^(٦)، فإن البيان والعرفان يمنع التنفير.

وأما أصحاب السامري لما كان إيمانهم عن النظر إلى ظاهر الثعبان، فلما نظروا إلى عجل السامري وسمعوا أخباره تغيروا وسمعوا قوله: «هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى»^(٧) ونسوا أنه: «لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا تَمْلِكُ لَهُمْ صَرْعًا وَلَا نَفْعًا»^(٨)، فكل من آمن بالنظر إلى الثعبان، فيكفر لا بحالة إذا نظر إلى عجل، لأن كليهما من عالم الشهادة والاختلاف والتضاد في العالم انشهادة كثيرة. وأما عالم الملكوت، فهو من عند الله، فلذلك لا تجد فيه اختلافاً ولا تناقضاً أصلاً.

[٧] وصل^(٨)

فإن قلت: ما ذكرته من التوحيد ظاهر مما ثبت أن الوسائط والأسباب مسخرات. وكل ذلك ظاهر إلا في حركات الإنسان، فإنه يتحرك إن شاء ويسكن إن شاء، فكيف يكون مسخراً؟

١- إشارة إلى قول أمير المؤمنين عليه السلام: «لو كشف الغطاء ما ازدادت يقيناً» [بحار الأنوار، ج ٢٠، ص ١٥٣]

٢- الأسفار جمع السفر: الوقت الذي بعيد غياب الشمس.

٣- أكثر بالامر: باليه.

٤- طه: ٧١.

٥- طه: ٧٢- ٧٣.

٦- طه: ٨٨.

٧- طه: ٨٩.

٨- راجع: المجتبه، ج ٧، ص ٣٩٤.

فاعلم، أنه لو كان مع هذا إ شاء إن شاء ولا إ شاء، لكان هذا مزنة القدم وموقع الغلط ولكن علمت أنه يفعل إذا شاء وإ شاء، شاء أم لم يشأ^(١)، فليست المشية إليه، إذ لو كانت إليه لافتقر إلى مشية أخرى ويتسلسل إلى غير النهاية. وإذا لم يكن المشية إليه ووجدت المشية التي تصرف القدرة إلى مقدورها انصرفت القدرة لا محالة ولم يكن لها سبيل إلى المخالفة، فالحركة لازمة ضرورة بالقدرة، والقدرة متحركة ضرورة عند انغزام المشية، والمشية تحدث ضرورة في القلب، فهذه ضروريات مرتبة بعضها على البعض وليس للعبد أن يرفع وجود المشية ولا انصراف القدرة إلى المقدور بعدها ولا وجود الحركة بعد بعث المشية للقدرة، فهو مضطر في الجميع.

فإن قلت: فهذا جبر محض والجبر يناقض الاختيار وأنت لا تنكر الاختيار، فكيف يكون مجبوراً مختاراً؟!

فأقول: لو انكشف لك النطاء، لعرفت أنه في عين الاختيار مجبور على الاختيار وكيف يفهم هذا من لم يفهم الاختيار؟! فلنشرح الاختيار بلسان المتكلمين شرحاً وجيزاً يليق بما تذكر متطعلاً وتابعاً.

فنعول: لفظ الفعل في الإنسان يطلق على ثلاثة أوجه: إذ يقال: الإنسان يكتب بالأصابع، ويتنفس بالثنية والحنجرة، ويحرق الماء إذا وقف عليه بحمسه، فينسب إليه الحرق في الماء والتنفس والكتابة. وهذه الثلاثة في حقيقة الاضطراب والجبر واحد ولكنها تختلف وراء ذلك في أمور، فاعرب لذلك عنها بثلاث عبارات: فسمى حرقه الماء عند وقوعه على وجهه «فعلاً طبيعياً»، وسمى تنفسه «فعلاً إرادياً»، وسمى كتابته «فعلاً اختياريّاً». والجبر ظاهر في الفعل الطبيعي، لأنه مهبا وقف على وجه الماء أو تخطي من السطح في الهواء انحرق لا محالة، فيكون الحرق بعد التخطي ضرورياً والتنفس في معناه، فإن نسبة حركة الحنجرة إلى إرادة التنفس كنسبة انحراق الماء إلى ثقل البدن، فهما كان الثقل موجوداً وجد الانحراق بعده وليس الثقل إليه، فكذلك مهبا وجدت إرادة النفس وجدت بعدها حركة الحنجرة

١ - في المحجة: أنه يفعل ما يشاء إذا شاء أن يشاء أم لم يشأ.

بالضرورة، فكذا الإرادة ليست إليه. ولذلك لو قصد عين إنسان بإبرة طبق الأجفان اضطراباً ولو أراد أن يتركها مفتوحة لا يقدر مع أنّ تغميض الأجفان فعل إرادي، ونكتة إذا تمثل صورة الإبرة في مشاهدته بالإدراك حدثت الإرادة للتغميض ضرورة وحدثت الحركة بها. ولو أراد أن يترك التغميض لم يقدر عليه مع أنّه فعل بالقدرة والإرادة، فقد التحق بالفعل الطبيعي في كونه ضرورياً.

وأما الثالث وهو الاختياري، فهو مظنة الالتباس كالكتاب والنطق وهو الذي يقال فيه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، وتارة يشاء وتارة لا يشاء، فنظنّ من هذا أن الأمر إليه وهو الجهل بمعنى الاختيار، فلنكشف عنه وبيانه: أن الإرادة تتبع العلم الذي يحكم بأنّ الشيء موافق لك، والأشياء تنقسم إلى ما تحكم مشاهدتك الظاهرة والباطنة بأنّه يوافقك من غير تحرّر وتردد وإلى ما يتردد العقل فيه، فالذي يقطع به من غير تردد أن يقصد عينيك مثلاً بإبرة أو بدتك بسيف، فلا يكون في علمك تردد في أنّ دفع ذلك خير لك وموافق، فلا جرم ينبعث الإرادة بالعلم والقدرة بالإرادة ويحصل حركة الأجفان باندفع وحركة اليد بدفع السيف. وذلك من غير روية وفكر ويكون ذلك بالإرادة. ومن الأشياء ما يتوقف التمييز والعقل فيه، فلا يدري أنّه موافق أم لا، فيحتاج إلى روية وفكر حتى يتبين أن الخير في الفعل أو الترك، فإذا حصل بالفكر والرؤية العلم بأن أحدهما خير التحق ذلك الذي يقطع به من غير روية وفكر وانبعث الإرادة هاهنا، كما انبعث لدفع السيف والإبرة، فإذا انبعث بفعل ما ظهر للعقل أنّه خير سميت هذه الإرادة «اختياراً» مشتقاً من الخير، أي هو انبعاث إلى ما ظهر للعقل أنّه خير وهو عين تلك الإرادة ولم ينتظر في انبعاثها إلّا ما انتظرت في انبعاث تلك الإرادة وهو ظهور خيرية الفعل في حقه، إلّا أنّ خيرية في دفع السيف ظهرت من غير روية، بل على البديهة. وهذا افتقر إلى الروية، فالاختيار عبارة عن إرادة خاصة وهي التي انبعث بإشارة العقل فيها له في إدراكه توقّف.

وعن هذا قيل: العقل يحتاج إليه للتمييز بين خير الخيرين وشرّ الشرّين ولا يتصور أن ينبعث الإرادة إلّا بحكم الحسّ والخيال أو بحكم جزم من العقل. ولذلك لو أراد الإنسان أن

يجز رقة نفسه لم يمكنه ذلك، لا لعدم القدرة في اليد ولا لعدم السكين، ولكن لفقد الإرادة الداعية المشخصة للقدرة. وإنما فقدت الإرادة، لأنها تبعت بحكم العقل أو الحس بكون الفعل موافقاً وقتله نفسه ليس موافقاً له، فلا يمكنه مع قوة الأعضاء أن يقتل نفسه إلا إذا كان في عقوبة مؤلمة لا تطاق، فإن العقل هاهنا يتوقف في الحكم ويتردد؛ لأنه يتردد بين شر الشرين، فإن ترجح له بعد الروية أن ترك القتل أقل شرّاً لم يمكنه قتل نفسه وإن حكم بأن القتل أقل شرّاً وكان حكمه جزماً لا ميل فيه ولا صارف منه انبعث الإرادة والقدرة وأهلك نفسه، كالذي يتبع بالسيف ليقتل، فإنه يرمي نفسه من السطح وإن كان مهلكاً ولا يبالي ولا يمكنه أن لا يرمي نفسه. وإن كان يتبع بضرب خفيف، فإذا انتهى إلى طرف السطح حكم العقل بأن الضرب أهون من الرمي، فوقفت أعضاؤه، فلا يمكنه أن يرمي نفسه ولا ينبعث له داعية البتة، لأن داعية الإرادة مسخرة لحكم العقل والحس، والقدرة مسخرة للداعية، والحركة مسخرة للقدرة. والكلّ يصدر بالضرورة^(١) منه من حيث لا يدري، فإنه محل وبجرى هذه الأمور، فأمّا أن يكون منه فكلًا ولا.

فإذن معنى كونه مجبوراً، أن جميع ذلك حاصل من غيره لا منه. ومعنى كونه مختاراً أنه محل الإرادة حدثت فيه جبراً بعد حكم العقل بكون الفعل خيراً وحدث الحكم أيضاً جبراً، فإذا هو مجبور على الاختيار.

ففعل النار في الإحراق مثلاً جبر محض وفعل الله اختيار محض وفعل الإنسان على منزلة بين المنزلتين؛ فإنه جبر على الاختيار وليس مناقضاً للجبر ولا للاختيار. بل هو جامع بينهما عند من فهمه.

ويسمى فعل الله اختياراً بشرط أن لا يفهم من الاختيار إرادة بعد تحيّر وتردد، فإن ذلك في حقه محال وجميع الأنفاظ المذكورة في اللغات لا يمكن أن يستعمل في حق الله، إلا على نوع من الاستعارة والتجوز. وذكر ذلك لا يليق بهذا العلم ويطول اتقول فيه^(٢).

١ - في الحقيقة: والكلّ مقدّر بالضرورة.

٢ - زاد في الحقبة بعد هذا عبارات فراجع: ج ٧، ص ٣٩٩.

[٨] فصل^(١)

اعلم، أن معنى القدرة الأزلية التي يحال جميع ذلك عليه هو الأصل الذي لم يقف عليه كافة الخلق إلا الراسخون في العلم، فإنهم وقفوا على كنه معناه والكافة وقفوا على مجرد لفظ مع نوع تشبيه بقدرتنا وهو بعيد عن الحق.

وبيان ذلك يطول، ولكن بعض المقدرات مرتبة على البعض ترتب المشروط على الشرط، فلا يصدر من القدرة الأزلية إرادة إلا بعد علم، ولا علم إلا بعد حياة ولا حياة إلا بعد محل للحياة، وكما لا يجوز أن يقال: الحياة حصلت من الجسم الذي هو شرط الحياة، فكذلك في سائر درجات الترتيب. ولكن بعض الشروط مما ظهر للعامة وبعضها لم يظهر إلا للخواص المشاهدين بنور الحق وإلا فلا يتقدم متقدّم ولا يتأخر متأخر إلا بالحق واللزوم. وكذلك جميع أفعال الله، ولولا ذلك لكان التقديم والتأخير عبثاً يضاهي فعل الجانين - تعالى الله عن قول الجاهلين علواً كبيراً^(٢) -.

وإلى هذا أشار قوله تعالى: «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاجِبِينَ» ما خَلَقْنَا هُنَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ^(٣)، فكل ما بين السماء والأرض حادث على ترتيب واجب وحق لازم ولا يتصور أن يكون إلا كما حدث على الترتيب الذي وجد، فما تأخر متأخر إلا لا انتظار شرطه، والمشروط قبل الشرط محال، والمحال لا يوصف بكونه مقدوراً، فلا يتأخر العلم عن النطفة إلا لفقد شرط الحياة ولا يتأخر عنها^(٤) بعد الحياة إلا لفقد شرطها وهو العلم. وكل ذلك على منهاج الواجب وترتيب الحق، ليس في شيء من ذلك لعب واتفاق، بل كل ذلك بحكمة وتقدير^(٥).

١- راجع: المحجة، ج ٧، ص ٣٩٩.

٢- إشارة إلى قوله تعالى: «سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيراً». [الإسراء: ٤٣]

٣- الدخان: ٣٨-٣٩.

٤- في المحجة: ولا تتأخر عنها الإرادة.

٥- زاد في المحجة بعد هذا عبارات بطول ذكرها فراجع: ج ٧، ص ٤٠٠.

[٩] وصل^(١)

فإن قلت: كيف الجمع بين التوحيد والشرع ومعنى التوحيد أن لا فاعل إلا الله ومعنى الشرع إثبات الأفعال للعباد؟ فإن كان العبد فاعلاً، فكيف يكون الله فاعلاً؟ وإن كان الله فاعلاً فكيف يكون العبد فاعلاً، ومفعول بين فاعلين غير مفهوم؟

فأقول: نعم، ذلك غير مفهوم، إذا كان للفاعل معنى واحد، وإن كان له معنيان ويكون الاسم محملاً مردداً بينهما لم يتناقض، كما يقال: «قتل الأمير فلاناً» ويقال: «قتله الجَلَد» وكنى الأمير قاتل بمعنى والجَلَد بمعنى آخر. وكذلك العبد فاعل بمعنى والله تعالى فاعل بمعنى آخر، فمعنى كون الله فاعلاً أنه المقترع الموجد ومعنى كون العبد فاعلاً أنه المحل الذي خلق فيه القدرة بعد أن خلق فيه الإرادة وبعد أن خلق فيه العلم، فارتبطت القدرة بالإرادة والحركة بالقدرة ارتباط الشرط بالمشروط وارتبط بقدرة الله ارتباط المعلول بالعلّة وارتباط المقترع بالمقترع. وكلّ ما له ارتباط بقدرة: فإن محل القدرة يسمى فاعلاً له كيف ما كان الارتباط، كما يسمى الجَلَد قاتلاً والأمير قاتلاً، لأن القتل ارتبط بقدرتها وكنى على وجهين مختلفين، فلذلك يسمى فعلاً لها، فكذلك ارتباط المقدور بين القدرتين، ولأجل توافق ذلك وتطابقه نسب الله الأفعال في القرآن مرة إلى الملائكة ومرة إلى العباد ونسبها بعضها مرة أخرى إلى نفسه، فقال تعالى في الموت: «قُلْ يَتَوَفَّاكُم مِّلْكُ الْمَوْتِ الَّذِي رُكِّلَ بِكُمْ»^(٢)، ثم قال: «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا»^(٣)، وقال: «فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا»^(٤)، ثم قال: «فَتَنفَخُنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا»^(٥)، وكان النافع جبرئيل وقال: «فَاتْلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ»^(٦)، فأضاف القتل إليهم والتعذيب إلى نفسه والتعذيب هو عين القتل، بل صرح وقال: «قَلَمَ

١- راجع: المحجة، ج ٧، ص ٣٠٠.

٢- السجدة: ١١.

٣- الزمر: ٤٢.

٤- مريم: ١٧.

٥- النحر: ١٢.

٦- التوبة: ١٣.

تَقُولُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ»^(١). وقال: «وَمَا زَمَيْتَ إِذْ زَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ زَمَى»^(٢). وهو جمع بين النفي والإثبات ظاهراً ولكنّ معناه: «إِذْ زَمَيْتَ» بالمعنى الذي يكون العبد به رامياً و «مَا زَمَيْتَ» بالمعنى الذي يكون به الربّ رامياً، إذ هما معنيان مختلفان^(٣). فكلّ من أضاف الكلّ إلى الله تعالى، فهو المحقّق الذي حرف الحقّ والحقيقة لأهله ومن أضافه إلى غيره، فهو المتجوّز المستعير في كلامه. وللتجوّز وجه، كما أنّ للحقيقة وجهاً، واسم الفاعل وضعه واضع اللغة للمخترع ولكن ظنّ أنّ الإنسان مخترع بقدرته، فسأه فاعلاً بحرّكته وظنّ أنّه تحقيق وتوهم أنّ نسبته إلى الله على سبيل المجاز، مثل نسبة القتل إلى الأمير، فإنّه مجاز بالإضافة إلى نسبته إلى الجلاد، فلمّا انكشف الحقّ لأهله عرفوا أنّ الأمر بالعكس وقالوا: إن كان الفاعل قد وضعته أيها اللغوي للمخترع، فلا فاعل إلا الله، فالاسم له بالحقيقة ولغيره بالمجاز، أي جوّز به عباً وضعه اللغوي له، ولما جرى حقيقة المعنى على لسان بعض الأعراب قصدوا واتفاقاً صدّقه رسول الله ﷺ وقال: أصدق قول قائته العرب قول لبّيد:

أَلَا كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ^(٤)

أي كلّ ما لا قوام له بنفسه وإنّما قوامه بغيره، فهو باعتبار نفسه باطل وإنّما حقيّته وحقيّته بغيره لا بنفسه، فإذا لا حقّ بالحقيقة إلاّ القيوم الحيّ الذي «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»^(٥)، فإنّه قائم بذاته وما سواه قائم بقدرته، فهو الحقّ وما سواه باطل^(٦).

[١٠] وصل^(٧)

اعلم، أنّ هاهنا نظرين: أحدهما: نظر من عرف أنّه ليس في الوجود غيره وأنّ كلّ شيء

١- الأنفال: ١٧.

٢- الأنفال: ١٧.

٣- زاد في المحجّة عبارات فراجع: ج ٧، ص ٤٠١ - ٤٠٢.

٤- خزائن الأدب، ج ٢، ص ٢٢٤.

٥- الشورى: ١١.

٦- زاد في المحجّة عبارات فراجع: ج ٧، ص ٤٠٣.

٧- راجع: المحجّة (ربيع المنجيات، كتاب الصبر والشكر، الركن الأوّل)، ج ٧، ص ١٥٢.

هالك إلا وجهه^(١) وأن ذلك صدق في كل حال أزلاً وأبداً، لأن الغير هو الذي يتصور أن يكون له بنفسه قوام. ومثل هذا الغير الذي يتصور لا وجود له، بل هو محال أن يوجد، إذ الموجود المحقق هو القائم بنفسه وما ليس له بنفسه قوام، فليس له بنفسه وجود، بل هو قائم بغيره، فهو موجود بغيره. فإن اعتبر ذاته ولم يلتفت إلى غيره، لم يكن له وجود ألبتة. وإنما الموجود هو القائم بنفسه والقائم بنفسه هو الذي لو قدر عدم غيره بق موجوداً، فإن كان مع قيامه بنفسه يقوم بوجوده وجود غيره، فهو قَيُّوم ولا قيوم إلا واحد ولا يتصور أن يكون غير ذلك، فإذا ليس في الوجود غير الحي القيوم وهو الواحد الصمد. فإن نظرت من هذا المقام، علمت أن الكل منه مصدره وإليه مرجعه، فهو الشاكر وهو المشكور وهو المحب وهو المبوب وهو المثني وهو المثني عليه^(٢). ويعبر أهل المعرفة^(٣) عن هذه الحالة بفناء النفس، أي فنى عن نفسه وعن غير الله ولم ير إلا الله.

فمن لم يفهم هذا، ينكر عليهم ويقول: كيف فنى وطول طلله^(٤) أربعة أذرع ولعله يأكل في كل يوم أرطالاً من الخبز، فيضحك عليهم الجهال لجهلهم بمعاني كلامهم وضرورة [قول] العارفين أن يكونوا ضحكة للجاهلين وإليه الإشارة بقول تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ»^(٥).

الثاني: نظر من يبلغ إلى مقام الفناء عن نفسه وهؤلاء قسماً: قسم لم يشبوا إلا وجود أنفسهم وأنكروا أن يكون لهم رب يعبد وهؤلاء هم العميان المنكوسون^(٦) وعماهم في كلتي العينين، لأنهم نفوا ما هو الثابت تحقيقاً وهو القيوم الذي هو قائم بنفسه و: «قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ»^(٧). وكل قائم، فقامم به ولم يقتصر على هذا، حتى أثبتوا أنفسهم ولو عرفوا

١ - إشارة إلى قوله تعالى: «كُلُّ شَيْءٍ قَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ». [النجم: ٨٨]

٢ - جاءت في الصلوة بعد هذا عبارات فراجع: ج ٧، ص ١٥٣.

٣ - في الصلوة: وتعبّر الصوفية.

٤ - طلل: كل شيء شخصه. وفي الصلوة: ظل.

٥ - المطففين: ٢٩.

٦ - المنكوس: المقلوب.

٧ - نزع: ٣٣.

لعلموا من حيث هم لا ثبات لهم ولا وجود لهم وإنما وجودهم من حيث أوجدوا لا من حيث وجدوا، وفرق بين الوجود وبين الموجد وليس في الوجود إلا موجود واحد وموجد، فالموجود حقّ والموجد باطل من حيث هو هو والموجود قائم وقيوم والموجد هالك وفان، فإذا كان كلٌّ من عليهما فان، فلا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام^(١).

الفريق الثاني ليس بهم عمى ولكن بهم عور، فإنهم يصرون بأحدي العيين وجود الموجود، فلا ينكرونه. والعين الأخرى إن تمّ عماها لم يصير بها فناء غير الموجود الحقّ، فأثبت موجوداً آخر مع الله تعالى وهذا شرك تحقّقاً^(٢). فإن جاوز حدّ العمى إلى العمش^(٣) أدرك تفاوتاً بين الموجودين، فأثبت عبداً وربّاً. فبهذا القدر من إثبات التفاوت والنقص من الموجود الآخر دخل في حدّ التوحيد.

ثم إن كحل بصره بما يزيد في أنواره، فيقلّ عمشه ويقدر ما يزيد في بصره يظهر له من نقصان ما أثبتته سوى الله. فإن بقى في سلوكه كذلك، فلا يزال يفضي^(٤) التقصان إلى المحو، فينمحي عن رؤيته ما سوى الله، فلا يرى إلا الله، فيكون قد بلغ كمال التوحيد وحيث أدرك نقصاً في وجود ما سوى الله دخل في أوائل التوحيد وبينها درجات لا يحصى، فيها يتفاوت درجات الموحّدين. وكتب الله المنزلة على ألسنة رسله هي الكحل الذي يحصل به أنوار الأبصار، والأنبياء هم الكحالون. وقد جاؤوا داعين إلى التوحيد المحض وترجمته «لا إله إلا الله»، ومعناه أن لا يرى إلا الواحد الحقّ. والواصلون إلى كمال التوحيد هم الأقليون، والجاهلون^(٥) والمشركون أيضاً هم قليلون وهم على الطرف الأقصى المقابل لطرف التوحيد، إذ عبدة الأوثان قالوا: إنما نعبدكم ليقربونا إلى الله زلفى^(٦)، فكانوا داخلين في أوائل أبواب التوحيد دخولاً ضعيفاً، والمتوسطون هم الأكثرون. ومنهم من يفتح بصيرته في

١ - إشارة إلى قوله تعالى: «كُلٌّ مِّنْ خَلْقِنَا فَان» و«يَتَّقِ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ». [الرحمن: ٢٦ - ٢٧]

٢ - زاد في المحبّة: وهذا شرك تحقّقاً كما كان الذي قبله جاحداً تحقّقاً.

٣ - عمشت عينه: ضعف بصرها مع سيلان دمعها في أكثر الأوقات.

٤ - أفضى إليه: وصل.

٥ - في المحبّة: الجاهلون.

٦ - إشارة إلى قوله تعالى: «مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى». [الزمر: ٢٣]

بعض الأحوال، فتلوح له حقائق التوحيد ولكن كاتبرق الخاطف لا يثبت. وفيهم من يلوح له ذلك ويثبت زماناً ولكن لا يدوم والدوام فيه عزيز.

لكل إلى شأ^(١) العلى حركات ولكن عزيز في الرجال ثبات
ولما أمر الله تعالى نبيه بطلب القرب ف قيل: «وَأَسْجُدْ وَاقْرَبْ»^(٢). قال في سجوده:
«أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضالك من سخطك وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك،
أنت كما أثبت على نفسك»^(٣).

ف قوله: «أعوذ بعفوك من عقابك»، كلام من مشاهدة فعل الله فقط، كأنه لم ير إلا الله وأفعاله،
فاستعاذ بفعله من فعله. ثم «أقرب»، ففنى عن مشاهدة الأفعال وترقى إلى مصادر الأفعال وهي
الصفات. فقال: «أعوذ برضالك من سخطك» وهما صفتان. ثم رأى ذلك نقصاناً في التوحيد،
فاقرب ورقى من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة الذات. فقال: «أعوذ بك منك» وهذا إقرار
منه إليه من غير رؤية فعل وصفة ولكنه رأى نفسه، فأدنى منه إليه ومستعيذاً ومشياً، ففنى عن
مشاهدة نفسه، إذ رأى ذلك نقصاناً واقترب. فقال: «أنت كما أثبت على نفسك، لا أحصي ثناء
عليك»، فقلبه «لا أحصي» خبر عن فناء نفسه وخروجه عن مشاهدته. وقوله: «أنت كما
أثبت على نفسك» بيان أنه المثني والمثنى عليه وأن الكل منه بدأ وإليه يعود وأن كل شيء
هالك إلا وجهه^(٤).

فكان أول مقامه نهاية مقامات الموحدين وهو أن لا يرى إلا الله وأفعاله، فيستعيذ بفعل
من فعل. وانظر إلى ماذا انتهت نهايته، إذا انتهى إلى الواحد الحق حتى ارتفع من نظره
ومشاهدته سوى الذات الحق. ولقد كان عليه السلام لا يترقى من رتبة إلى رتبة أخرى إلا ويرى

١- الشأو: الأمد.

٢- العلق: ١٩.

٣- حوالى اللغالى، ج ٤، ص ١١٣ - ١١٤، ح ١٧٦ مع تفاوت يسير. وروى في الحديث: إنه لما نزل قوله
تعالى: «وَأَسْجُدْ وَاقْرَبْ» سجد النبي صلى الله عليه وآله، فقال في سجوده: «أعوذ برضالك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك
وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثبت على نفسك». أما بالنقل المذكور في المتن، فقد روى من
أبي عبد الله عليه السلام في باب ليلة النصف من شعبان: [تهذيب الأحكام، ج ٣، ص ١٨٦]

٤- إشارة إلى قوله تعالى: «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ». [القصص: ٨٨]

الأول بعداً بالإضافة إلى الثانية، فكان يستغفر الله من الأولى ويرى ذلك نقصاً في سلوكه وتقصيراً في مقامه وإليه الإشارة بقوله ﷺ: «إِنَّهُ لِيُغَانِ عَلَى قَلْبِي حَتَّى أَسْتَغْفِرَ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سَبْعِينَ مَرَّةً»^(١)، فكان ذلك لترقية إلى سبعين مقاماً بعضها بعد البعض وأوائلها. وإن كان مجاوزاً أقصى غايات الخلق ولكن كان نقصاناً بالإضافة إلى أواخرها، فكان استغفاره لذلك، ولما قيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فما هذا البكاء في السجود وما هذا الجهد الشديد؟ قال: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا»^(٢)، معناه أفلا أكون طالباً للزيد في المقامات؛ فَإِنَّ الشكر سبب الزيادة، حيث قال تعالى: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ»^(٣).

[١١] وصل^(٤)

فإن قلت: فما معنى العقاب والثواب والفضب والرضا وكيف غضبه على فعل نفسه؟ فاعلم، أَنَّ الوعيد والوعد سبب لحصول اعتقاد قينا، والاعتقاد سبب لهيجان اخوف، وهيجان الخوف سبب لترك الشهوات والتجافي عن دار الغرور. وذلك سبب الوصول إلى جوار الله، والله تعالى مسبب الأسباب وهو ربها، فمن سبق له في الأزل السعادات يسر له هذه الأسباب، حتى يقود^(٥) بسلسلتها^(٦) إلى الجنة. ويعبر عن مثله بأن كَلَامَ ميسر لما خلق له^(٧) ومن لم يسبق له من الله المحسنى بعد سماع كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء، فإذا لم يسمع لم يعلم، وإذا لم يعلم لم يخف، وإذا لم يخف لم يترك الركون إلى الدنيا، فإذا لم يترك الركون إلى الدنيا بقى في حزب الشيطان: «وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ»^(٨).

١ - مستدرک الوسائل، ج ٥، ص ٣٧٥ (نقله من النظم الراوندي في لب الباب) وليس فيه لفظة «والليلة».

٢ - الأمالي للطوسي ﷺ (الجلس ٣١، ج ١٦)، ص ٦٣٦.

٣ - إبراهيم: ٧.

٤ - راجع: المحيطة، ج ٧، ص ١٥٩.

٥ - قاد يقود: متى أمامها أخذاً بقباده.

٦ - في النسخ: «سَلَسَلَهَا» وما أنبتناه من المحيطة. وتسلّى تلياً لهم: انكشف.

٧ - إشارة إلى قول رسول الله ﷺ: «كَلَّمَ ميسر لما خلق له». [بحار الأنوار، ج ٤، ص ٢٨٢؛ شرح نهج البلاغة

لابن أبي الحديد، ج ٤ ص ٤١٧.

٨ - الحجر: ٤٣.

فإذا عرفت هذا تعجبت من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، فما من موقف إلا وهو مقود إلى الجنة بسلاسل الأسباب وهو تسليط العلم والخوف عليه، وما من مخدول إلا وهو مقود إلى النار بالسلاسل وهو تسليط الغفلة والأمن والغرور عليه، فالمستقون يساقون إلى الجنة قهراً والمجرمون يقادون إلى النار قهراً ولا قاهر إلا الله الواحد القهار ولا قادر إلا الملك الجبار. وإذا انكشف الغطاء عن أعين الغافلين، فشهدوا الأمر، كذلك سمعوا عند ذلك نداء المنادي: «لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ»^(١). ولقد كان الملك لله الواحد القهار، كل يوم لا ذلك اليوم على الخصوص ولكن الغافلين لا يسمعون هذا النداء إلا ذلك اليوم، فهو نبأ عما يتجدد^(٢) للغافلين من كشف الأحوال، حيث لا ينفعهم الكشف، فنمود بالله من الجهل والعمى، فإنه أصل أسباب الهلاك.

[١٢] فصل^(٣)

اعلم، أن الله عز وجل ما خلق شيئاً في العالم إلا وفيه حكمة وتحت الحكمة مقصود. وذلك المقصود هو المبوب وتلك الحكمة منقسمة إلى جلييلة وخفيّة: أما الجلييلة: فكالهكمة في خلق الشمس أن يحصل بها الليل والنهار، فيكون النهار معاشاً والليل لباساً^(٤). فتيّسر الحركة عند الإبصار والسكون عند الاستار، وكالهكمة في نزول الأمطار أن ينشئ الأرض بأنواع النبات لتكون مطعماً للناس ومرعى للأنعام^(٥). وكالهكمة في سائر الكواكب أن تكون زينة للسماء^(٦) ليلتذّ العين بالنظر إليها. وهذه من جملة الحكم الجلييلة فيما ذكر التي انطوى عليها القرآن لا كل الحكم فيها، بل فيها

١ - غافر: ١٦.

٢ - في المحقة: فهو بناء على صمى يتجدد ...

٣ - راجع: المحقة، ج ٧، ص ١٦٠.

٤ - إشارة إلى قوله تعالى: «وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا» وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. [الباء: ١٠-١١]

٥ - إشارة إلى قوله تعالى: «أَنَّا صَبَّأُ الْمَاءَ صَبًّا» ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا» فَأَنبَتْنَا فِيهَا عَبًّا ... شَاغَا لَكُمْ وَلَا تُغَايِكُمْ». [عبس: ٢٥-٢٢]

٦ - إشارة إلى قوله تعالى: «وَأَنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ». [الصافات: ٦]

حكم أخرى كثيرة دقيقة لا يحتملها أفهام الخلق، فجميع أجزاء العالم سواه وكواكبه وبجاره ورياحه وجباله ومعادنه ونباته وحيواناته وأعضاء حيواناته لا يخلو ذرة من ذراته عن حكم كثيرة، من حكمة واحدة إلى عشرة إلى ألف. وكذلك أعضاء الحيوان تنقسم إلى ما يعرف حكمتها، كالعلم بأن العين للإبصار لا للبش^(١)، واليد للبش لا للمشي، والرجل للمشي لا للشم.

وأما الأعضاء الباطنة من الأمعاء^(٢) والمرارة^(٣) والكلية والكبد وآحاد العروق والأعصاب والعضلات وما فيها من التجاويف والالتفاف والاشتباك^(٤) والانحراف والدقة والغلظ وسائر الصفات، فلا يعرف وجه الحكمة فيها كافة الناس والذين يعرفونها لا يعرفون منها إلا قدرأ يسيراً بالإضافة إلى علم الله، لما أوتيتم من العلم إلا قليلاً^(٥).

فإذن كل من استعمل شيئاً في جهة غير الجهة التي خلق لها ولا على الوجه الذي أريد به فقد كفر نعمة الله فيه، فمن ضرب غيره بيده، فقد كفر نعمة الله في اليد، إذ خلقت له اليد ليدفع بها عن نفسه ما يهلكه ويأخذ ما ينفعه لا ليهلك بها غيره، ومن نظر إلى وجه غير المحرم فقد كفر نعمة العين ونعمة الشمس، إذ الإبصار يتم بها وإنما خلقتا ليصير بها ما ينفعه في دينه ودنياه ويتقي بها ما يضره فيها، فقد استعملها في غير ما أريد بها.

وهذا لأن المراد من خلق الأرض والسماء وخلق الدنيا وأسبابها أن يستعين الخلق بها إلى الوصول إلى الله، ولا وصول إليه إلا بمحبته والأنس به في الدنيا والتجافي عن غرور الدنيا، ولا أنس إلا بدوام الفكر^(٦)، ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر، ولا يمكن الدوام على الذكر والفكر إلا ببقاء البدن، ولا يبقى البدن إلا بالأرض والماء والهواء، ولا يتم ذلك إلا بخلق السماء والأرض وخلق سائر الأعضاء ظاهراً وباطناً، فكل ذلك لأجل البدن والبدن

١- البش: الأخذ الشديد في كل شيء.

٢- المعى جمعه أمعاء: مَصْرَانِ البطن.

٣- المرارة: حنة، شبه كيس لازقة بالكبد تكون فيها مادة صفراء هي المرة.

٤- كل شيء جعلت بعضه في بعض، فهو متشاكل.

٥- إشارة إلى قوله تعالى: «وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا»، [الإسراء: ٨٥]

٦- في المحبة: الذكر.

مطية^(١) النفس، والراجع إلى الله هي النفس المطمئنة^(٢) بطول العبادة والمعرفة. ونذكر أن تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ»^(٣)، فكذا من استعمل شيئاً في غير طاعة الله، فقد كفر نعمة الله في جميع الأسباب التي لا بد منها لإقدامه على تلك المعصية.

[١٣] وصل^(٤)

فإن قلت: فقد رجع حاصل الكلام إلى أن الله حكمة في كل شيء، وأنه جعل بعض أفعال العباد سبباً لتمام تلك الحكمة، وبلوغها غاية المراد منها، وجعل بعض أفعالهم مانعاً من تمام الحكمة، فكل فعل وافق مقتضى الحكمة، حتى انساقت الحكمة إلى غايتها، فهو شكر. وكلما خالف ومنع الأسباب من أن تنساق إلى الغاية المرادة بها، فهو كفران. وهذا كله مفهوم، ولكن الإشكال باق وهو أن فعل العبد المنقسم إلى ما يتمم الحكمة وإلى ما يدفعها^(٥)، هو أيضاً من فعل الله. فأين العبد في البين، حتى يكون شاكراً مرة وكافراً أخرى؟!

فاعلم، أن تمام التحقيق في هذا يستمد من تيار^(٦) بحر عظيم من عنوم الأسرار^(٧). وقد رمزنا فيما سبق إلى تلويحات مباديها ونحن الآن نعبر بعبارة وجيزة عن آخرها، وغايتها يفهمها من عرف منطق الطير ويحدها من عجز عن الايضاح في السير فضلاً عن أن يحول في جو الملكوت جولان الطير.

فنعول: إن الله سبحانه في جلاله وكبريائه صفة عنها يصدر الخلق والاختراع وتلك الصفة أعلى وأجل من أن تلمحها عين واضع اللغة، حتى يعبر عنها بعبارة تدل على كنه جلالها وخصوص حقيقتها، فلم يكن للعالم بها عبارة لعلو شأنها وانحطاط رتبة واضعي

١- الدابة التي تركب.

٢- إشارة إلى قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اذْجِبي إلى ربك ذائبة مَرْضِيَّةً». [الفجر: ٢٧- ٢٨]

٣- الذاريات: ٥٤.

٤- راجع: المحجة، ج ٧، ص ١٦٩.

٥- في المحجة: يرفعها.

٦- تار يتير تيراناً: البحر هاج، والتيار: موج البحر الهائج.

٧- في المحجة: علوم المكاشفات.

اللغات عن أن يمتدّ طرفهم إلى مبادي إشراقها، فانخفضت^(١) عن ذروتها^(٢) أبصارهم. كما تنخفض أبصار الخفافيش عن نور الشمس، لا لغموض في نور الشمس. ولكن لضعف في أبصار الخفافيش، فاضطرّ الذين تحت أبصارهم للملاحظة جلالها إلى أن يستعيروا من حضيض عالم المتناطقين باللغات عبارة توهم من مبادي حقائنها شيئاً ضعيفاً جداً، فاستعاروا لها اسم «القدرة»، فتجاسرنا بسبب استعارتهم على النطق فقننا: قه صفة هي القدرة، عنها يصدر الخلق والإختراع، ثم الخلق ينقسم في الوجود إلى أقسام وخصوص صفات. ومصدر انقسام هذه الأقسام واختصاصها بخصوص صفاتها صفة أخرى استعير لها بثل «الضرورة» التي سبقت عبارة المشية، فهي توهم منها أمراً بجمالاً عند المتناطقين باللغات التي هي حروف وأصوات المتفاهمين بها، وقصور لفظ المشية عن الدلالة على كنه تلك الصفة وحقيقتها كقصور لفظ القدرة، ثم انقسمت الأفعال الصادرة من القدرة إلى ما ينساق إلى المنتهى الذي غاية حكمتها وإلى ما يقف دون الغاية. وكان لكل واحد نسبة إلى صفة المشية لرجوعها إلى الاختصاصات التي بها يتم القسمة والاختلاف، فاستعير لنسبة البالغ غايته عبارة «الهبوب»^(٣) واستعير لنسبة الواقف دون غايته عبارة «الكراهة».

وقيل: إنهما جميعاً داخلان في وصف المشية، ولكن لكل واحد منها خاصية أخرى في النسبة يوههم لفظ الهبة والكراهة منهم أمراً بجمالاً عند طالبي الفهم من الأنفاظ واللغات، ثم انقسم عبادة الذين هم أيضاً من خلقه واختراعه إلى من سبقت له [في] المشية الأزلية أن يستعمله لاستيقاف حكته دون غايته. ويكون ذلك قهراً في حقهم بتسليط الدواعي والبواعث وإلى من سبقت لهم في الأزل إلى أن يستعملهم بسياق حكته إلى غايته في بعض الأمور، فكان لكل واحد من الفريق نسبة إلى المشية خاصة، فاستعير لنسبة المستعملين في إتمام الحكمة بهم عبارة «الرضا»، واستعير للذين استوقف بهم أسباب الحكمة دون غايته عبارة «الغضب». وظاهر على من غضب عليه في الأزل فعل وقت الحكمة به دون غايته.

١- انخفض: انحط بعد الملوك.

٢- الذروة جمع ذرى وذرى: الملوك والمكان المرتفع، وأهل الشيء.

٣- في الحقيقة: الهبة.

فاستعير له «الكفران» وأردف ذلك بنقمة اللعن والمذمة زيادة في النكال، وظهر على من ارتضاه في الأزل فعل انساقت بسببه الحكمة إلى غايتها، فاستعير له عبارة «الشكر» وأردف^(١) بمخلعة الثناء والاطراء^(٢) زيادة في الرضا والقبول والإقبال.

فكان الحاصل أنه أعطى الجبال، ثم أنثى وأعطى النكال، ثم قبح وأردى. وكان مثاله أن ينظف الملك عبده الوسخ^(٣) عن أوساخه، ثم يكسيه من محاسن ثيابه، فإذا تمّ زينته قال: يا جيل! ما أجملك وأجل ثيابك وأنظف وجهك! فيكون بالحقيقة هو الجمل وهو المثنى على الجبال، فهو المثنى عليه بكلّ حال، وكأنه لم يثن من حيث المعنى إلا على نفسه. ولأن العبد هدف الثناء من حيث الظاهر والصورة، فهكذا الأمور في الأزل، وهكذا تسلسل الأسباب والمسببات بتقدير ربّ الأرباب ومسبب الأسباب. ولم يكن ذلك على اتفاق وبخت؛ بل عن إرادة وحكمة وحكم حقّ وأمر جزم استعير له لفظ «القضاء».

وقيل: إنه كلفح بالبصر^(٤)، ففاضت بحار المقادير بحكم ذلك القضاء الجزم بما سبق به التقدير، فاستعير لترتب آحاد المقدورات بعضها على بعض لفظ «القدر»^(٥)، فخطر لبعض العباد أن القسمة لماذا اقتضت هذا التفصيل وكيف انتظم العدل مع هذا التفاوت والتفصيل؟ وكان بعضهم لقصوره لا يطبق ملاحظة كنه هذا الأمر والاحتواء على مجامعه، فألجموا عما لم يطبقوا خوض غمرته^(٦) بلجام المنع.

وقيل لهم: أسكتوا، فما لهذا خلقتكم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون^(٧)، وامتلات مشكاة بعضهم نوراً مقتبساً من نور الله في السماوات والأرض. وكان زيتهم أولاً صافياً يكاد يضيء. ولو لم تمسه نار، فسسته نار، فاشتعل نور على نور^(٨)، فاشتعلت أقطار الملوكوت بين أيديهم

١- اردف: توالي، واردف له: جاء بعده.

٢- الاطراء: مجاوزة الحد في المدح.

٣- الوسخ: ما يعلو الجملد من قفّة الصاعده بالماء.

٤- إشارة إلى قوله تعالى: «وَمَا أَشْرَقْنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلْفَحٍ بِالنَّصْرِ». [النور: ٥٠]

٥- زاد في الهجّة بعد هذا عبارات.

٦- الغمرة: الماء الكثير.

٧- الأنبياء: ٢٣.

٨- إشارة إلى قوله تعالى: «يَكَادُ زَيْتُهَا يَضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَنفَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ». [النور: ٣٥]

بنور ربها، فأدركوا الأمور كما هي عليه.

ف قيل لهم: تأذّبوا بأدب الله واسكتوا وإذا ذكر القدر فامسكوا^(١)، فإنّ للحيطان آذاناً وحواليكم ضعفاء الأبصار، فسيروا بسر أضعفكم ولا تكشفوا حجاب الشمس لأبصار الخفافيش، فيكون ذلك سبب هلاكهم، فتخلّقوا بأخلاق الله وأنزلوا إلى السماء الدنيا من منتهى علوّكم ليأنس بكم الضعفاء ويقتبسوا من بقايا أنواركم المشرقة من وراء حجابكم، كما يقتبس الخفّاش من بقايا نور الشمس والكوكب في جنح الليل، فيحى حياة يحتمله شخصه وحاله. وإن كان لا يحى به حياة المتردّدين في كمال نور الشمس وكونوا كمن قيل فيهم:

شربنا شراباً طيباً عند طيّب   كذلك شراب الطيّبين يطيّب
شربنا وأهرقنا على الأرض فضله   فللأرض من كأس الكرام نصيب

فهكذا كان أوّل هذا الأمر وآخره، ولا تفهمه إلّا إذا كنت أهلاً له. وإذا كنت أهلاً له، فتحت العين وأبصرت، فلا تحتاج إلى قائد يفودك. والأعمى يمكن أن يقاد ولكن إلى أحد ما، فإذا ضاق الطريق وصار أحد من السيف وأدقّ من الشعر، قدر الطائر على أن يطير عليه ولم يقدر على أن يستجر^(٢) وراءه أعمى. وإذا دقّ الحال ولطف لطف الماء مثلاً ولم يكن العبور إلّا بالسباحة، فقد يقدر الماهر بصنعة السباحة أن يعبر نفسه. وربّما لم يقدر على أن يستجر وراءه آخر، فهذه أمور نسبة السير عليها إلى السير على ما هو مجال جماهير الخلق، كنسبة المشي على الماء إلى المشي على الأرض. والسباحة يمكن أن يتعلّم، أمّا المشي على الماء، فلا يكتسب بالتعلّم؛ بل ينال بقوة اليقين. ولذلك ثابّ قيل لثني عليه السلام: إنّ عيسى عليه السلام يقال له: إنّه كان يمشي على الماء، فقال: «لو ازداد يقيناً لمشي على الهواء»^(٣).

فهذه رموز وإشارات إلى معنى الكراهة والهبة والرضا والغضب والشكر والكفران، لا ينطق إظهارها بأكثر منها. وقد ضرب الله تعالى مثلاً لذلك تقريباً إلى أفهام الخلق، إذ عرّف أنّه ما

١ - إشارة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: «إذا ذكر أصحابي فامسكوا، وإذا ذكر القدر فامسكوا، وإذا ذكرت النجوم فامسكوا». [المعجم الكبير، ج ١٠، ص ١٩٨، ح ١٠٣٨؛ تاريخ مدينة دمشق، ج ٢٩، ص ٣٠]

٢ - استجر الشيء: جرّه.

٣ - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ١١، ص ٢٠٢.

خلق الجن والإنس إلا ليعبدونه^(١). وكانت عبادتهم غاية الحكمة في حقهم، ثم أخبر أن له عبيد يحب أحدهما واحمه جبرئيل وروح القدس والأمن وهو عنده محبوب مطاع مكين^(٢). ويغض الآخر وهو إبليس وهو اللعين المنتظر إلى يوم الدين^(٣). ثم أحال الإرشاد إلى جبرئيل، فقال: «قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ»^(٤). وقال: «يُلْقِي الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ»^(٥). وأحال الإغواء على إبليس، فقال: ليضلهم عن سبيله^(٦). والإغواء هو استيقاف العباد دون بلوغ غاية الحكمة، فانظر كيف نسبه إلى العبد الذي غضب عليه. والإرشاد سياقه لهم إلى الغاية، فانظر كيف نسبه إلى العبد الذي أحبه. وعندك في العادة له مثال، فالمملك إذا كان يحتاج إلى من يسقيه الشراب وإلى من يحجمه وينظف فناء^(٧) منزله عن التناذورات وكان له عبدان، فلا يعين للحجامة والتظيف إلا أقبحهما وأخسهما ولا يفوض حمل الشراب الطيب إليه إلا أحسنهما وأكملها وأحبها إليه، ولا ينبغي أن تقول: هذا فعلي، فلم يكن فعله على وزان فعلي؟ فإنك أخطئت إذا أضفت ذلك إلى نفسك، بل هو الذي صرف داعيتك لتخصيص الفعل المكروه بالشخص المكروه والفعل المحبوب بالشخص المحبوب إتماماً للعدل، فإن عدله تارة يتم بأمور لا مدخل لك فيها، وتارة يتم بك؛ فإنك أيضاً من أفعاله فداعيتك وقدرتك وعلمك وسائر أسباب حركتك في التعين هو فعل^(٨) الذي رتبته بالعدل ترتيباً تصدر منه الأفعال المعتدلة إلا أنك لا ترى إلا نفسك، فتظن ما يظهر

١ - إشارة إلى قوله تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ». [الذاريات: ٥٦]

٢ - إشارة إلى قوله تعالى: «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ * مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٌ».

[التكوير: ١٩ - ٢١]

٣ - إشارة إلى قوله تعالى: «وَأَنَّ عَلَيْهِ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ * قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ». [الحجر: ٣٥ - ٣٧]

٤ - النحل: ١٠٢.

٥ - غافر: ١٥.

٦ - يمكن أن يكون إشارة إلى قوله تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لُغْوَ الْهَدْيِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» [البقر: ٢٦].

٧ - «وَجَعَلَ لَهُ أَتَذًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ». [الزمر: ٨]

٨ - فناء الضبور: بيوت الدجاج والأرانب وسواها.

٩ - في المحجة: في التعبير هو فعله.

عليك في عالم الشهادة ليس له سبب من عالم الغيب والملكوت، فلذلك تضيفه إلى نفسك. وإنا أنت مثل الصبي الذي ينظر ليلاً إلى العبد المشعب^(١) الذي يخرج صوراً من وراء حجاب، ترقص وتزرق^(٢) وتقوم وتقعده وهي مؤلفة من خرق^(٣) لا تتحرك بأنفسها. إننا يحركها خيوط شعرية دقيقة لا تظهر في ظلام الليل ورؤسها في يد المشعب وهو محتجب عن أبصار انصبيان. فيفرحون ويتعجبون لظنهم أن تلك الحرق ترقص وتلعب وتقوم وتقعده.

وأما العلماء، فإنهم يعلمون إذن لك^(٤) تحريك وليس بتحريك، ولكنهم ربما لا يعرفون تفصيله. والذي يعلم بعض تفصيله لا يعلمه، كما يعلمه المشعب الذي الأمر إليه والجاذبة يده. فكل ذلك صبيان أهل الدنيا، والخلق كلهم صبيان إلا العلماء ينظرون إلى هذه الأشخاص، فيظنون أنها المتحركة، فيحينلون الحركة عليها. والعلماء يعلمون أنهم محزون إلا أنهم لا يعرفون كيفية التحريك وهم الأكثرون إلا العارفون. والعلماء الراسخون، فإنهم أدركوا بحدة أبصارهم خيوطاً رقيقة عنكبوتية، بل أدق منها بكثير ومعلقة من السماء متشعبة الأطراف بأشخاص أهل الأرض، لا تدرك تلك الخيوط لدقتها بهذه الأبصار الظاهرة. ثم شاهدوا رؤوس تلك الخيوط في مناطق لها هي معلقة منها. وشاهدوا تلك المناطق مقابض في أيدي الملائكة المحركين للساوات، وشاهدوا أبصار ملائكة الساوات مصروفة إلى حملة العرش، ينظرون منهم ما ينزل إليهم من الأمر من حضرة الربوبية كي «لَا يَفْضُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَتَعَلَّقُونَ مَا يُؤْمَرُونَ»^(٥). وعبر عن هذه الأسرار في القرآن، فقيل: «وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ»^(٦). وعبر عن انتظار ملائكة الساوات لما ينزل إليهم من الأمر والقدرة، فقيل: «خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ

١ - المشعب: الهازي، كالشعبد.

٢ - زعق زعفاً: صاح.

٣ - جمع الحرق: القطعة من الثوب.

٤ - في الحقيقة: إن ذلك.

٥ - التحريم: ٥.

٦ - الذاريات: ٢٢.

بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا^(١). وهذه أمور لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم^(٢).

[١٤] فصل^(٣)

اعلم، أن التوحيد يورث قصر النظر على مسبب الأسباب، والإيمان بالرحمة وسعتها يورث الثقة بمسبب الأسباب. والثقة بمسبب الأسباب يورث التوكل عليه، وطمأنينة القلب إلى حسن نظره لعبده، والطريق إليه أن يصدق العبد تصديقاً يقينياً لا ضعف فيه. ولا ريب أن الله سبحانه لو خلق الخلائق كلهم على عقل أعقلهم وعلم أعلمهم، وخلق لهم من العلم ما يحتمله نفوسهم وأفاض عليهم من الحكمة ما لا منتهى لوضعها؛ ثم ازداد مثل عدد جميعهم علماً وحكمة وعقلاً؛ ثم كشف لهم عواقب الأمور وأطلعهم على أسرار الملكوت وعرفهم دقائق اللطف وخفايا العقوبات، حتى أطلعوا على الخير والشر والنفع والضرر؛ ثم أمرهم أن يدبروا الملك والملكوت بما أعطوا من العلوم والحكمة لما اقتضى تدبير جميعهم مع التعاون والتظاهر عليه، أن يزداد فيما دبر الله سبحانه به في الدنيا والآخرة جناح بعوضة، ولا أن ينقص منها جناح بعوضة، ولا أن يرفع فيها ذرة أو يخفض^(٤) منها ذرة، ولا أن يدفع مرض أو عيب أو تنقص أو فقر أو ضرر عمن بلى به، ولا أن يزال صحة أو جمال أو غنى أو نفع عمن أنعم به عليه، بل كل ما خلق الله تعالى من السماوات والأرض إذا رجعوا فيها البصر، وطولوا فيها النظر ما رأوا فيها من تفاوت ولا فطور^(٥).

وكل ما قسم الله بين عباده من رزق وأجل وسرور وفرح وهم وغم وعجز وقدرة وإيمان وكفر وطاعة ومعصية، فكله عدل محض لا جور فيه، وحق صرف لا ظلم فيه؛ بل هو

١- الطلاق: ١٢.

٢- إشارة إلى قوله تعالى: «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ». [آل عمران: ٧]

٣- راجع: الهبة (أربع المنجيات، كتاب التوحيد والتوكل، ذيل بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل)، ج ٧، ص ٤٠٣.

٤- خفض يخفض حقناً، وخفض الشيء: ألقاه من يده.

٥- إشارة إلى قوله تعالى: «مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَإِنَّهُمْ كَالْعَمَاقِ هُلَّ نِزْجٌ مِنْ فَطُورٍ». [الملك: ٣]

على الترتيب الواجب الحقّ على ما ينبغي وكما ينبغي وبالقدر الذي ينبغي وليس في الإمكان أصلاً أحسن منه ولا أتمّ ولا أكمل، فلو كان وأدّخره مع القدرة ولم يفعله لكان بخلاً يناقض الجود وظلماً يناقض العدل. ولو لم يكن قادراً لكان عجزاً يناقض الإلهية، بل كلّ فقر وضّر في الدنيا، فهو نقصان من الدنيا وزيادة في الآخرة. وكلّ نقص في الآخرة بالإضافة إلى شخص، فهو نعيم بالإضافة إلى غيره. إذ لولا الليل لما عرف النهار، ولولا المرض لم يتنعم الأصحاء بالصحة، ولولا النار لم يعرف أهل الجنة قدر النعمة، فكما أنّ فداء أرواح الإبنس بأرواح البهائم وتسليطهم على ذبحها ليس بظلم؛ بل تقديم الكامل على الناقص عين العدل، فكذلك تفخيم النعمة على سكّان الجنان بتعظيم العقوبة على أهل النيران وفداء لأهل الإيمان بأهل الكفران عين العدل. وما لم يخلق الناقص لا يعرف الكامل ولولا خلق البهائم لما ظهرت، فإنّ الكمال والنقص جميعاً يظهر بالإضافة، فمقتضى الجود والحكمة خلق الكامل والناقص جميعاً. وكما أنّ قطع اليد إذا تأكلت إبقاءً على الروح عدل؛ لأنّه فداء كامل بناقص، فكذا الأمر في التفاوت الذي بين المخلوق في القسمة في الدنيا والآخرة، فكلّ ذلك عدل لا جور فيه وحقّ لا لعب فيه.

وهذا الآن بحر آخر عظيم واسع الأطراف، مضطرب الأمواج، قريب في السعة من بحر التوحيد، فيه غرق طوائف من القاصرين. ولم يعلموا أنّ ذلك غامض لا يعقلها إلّا العالمون. ووراء هذا البحر سرّ القدر الذي يحير فيه الأكترون، ومنع عن إنشاء سرّه العارفون^(١). والحاصل أنّ الخير والشرّ مقتضى به. وقد صار ما قضى الله به واجب الحصول بعد سبق المشيئة، فلا رادّ لحكمه ولا معقب لقضائه، بل كلّ صغير وكبير مستطر وحصوله بقدر معلوم منتظر. وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولنختم الكلام في التوحيد بكلمة أخرى أسنى وأعلى جامعة لما مضى مستفادة من إشارات كلام الله المجيد، فأنق سمعك إليها وأنت شهيد^(٢).

١ - في الهبة: المكاشفون.

٢ - إشارة إلى قوله تعالى: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ». [ق: ٣٧]

[١٥] فصل (١)

اعلم، أن المخلوقات مع تباينها في الذوات والصفات والأفعال، وترتيبها في القرب والبعد من الحق الأول. والذات الأحادية تجمعها حقيقة واحدة إلهية جامعة لجميع حقائقها وطبقاتها، لا بمعنى أن المركب من المجموع شيء واحد هو الحق سبحانه حاشا الجنب الإلهي عن وصمة الكثرة والتركب، بل هو هو والأشياء أشياء، بل بمعنى أن تلك الحقيقة الإلهية مع أنها في غاية البساطة. والأحادية ينفذ نورها في أقطار السماوات والأرضين، فما من ذرة إلا وهو محيط بها قاهر عليها ظاهر فيها، كما قال إمام الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام: «مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزايلة» (١).

وكذلك لصفات المخلوقات جهة واحدة إلهية جامعة للجميع، فإن أنسمع والبصر وغيرهما من الصفات في أي موصوف كان هو الله سبحانه حقيقة. ولذلك قال: «هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» (٢) بعين بصر كل بصير. وقال: «هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» (٣)، أي بعين كل حياة. وفي الحديث القدسي: «فبي يسمع وبني يبصر» (٤).

وكذلك الأفعال: فإنها منسوبة إلى الموجودات من ذلك الوجه - الذي ينسب إلى الحق - بعينه أمر متحقق في الواقع، وهو شأن من شؤون الحق سبحانه، ولمعة من لمعاته، ومظهر من مظاهره، فذلك هو فاعل لما يصدر عنه بالحقيقة لا بالجاز. ومع ذلك، ففعله أحد أفعال الحق تعالى بلا شوب قصور وتشبيه - تعالى عن ذلك - كما قال تعالى: «وَعَارِضَتْهُ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى» (٥).

١ - لم نجد هذه الفقرة في النسخة، أما في الأنصار الأربعة كلام كأنه مصدر صدر هذه الفقرة: «وذهبت طائفة أخرى وهم الراسخون في العلم وهم أهل الله خاصة إلى أن الموجودات مع تباينها ... وغير كل شيء لا بمزايلة. [الأنصار الأربعة، ج ٤ ص ٣٧٢ - ٣٧٣]

٢ - نهج البلاغة، المنطبة ١.

٣ - الإسراء: ١١ غافر: ٥٤.

٤ - غافر: ٤٥.

٥ - بحار الأنوار، ج ٥ ص ٢٠٥.

٦ - الأنفال: ١٧.

فاخذ^(١) ضرام^(٢) أوهاملك أيها الجبري! فالفعل ثابت لك بمباشرتك إياه وقيامه بك، وسكن جأشك^(٣) أيها القدري! فإن الفعل منك من حيث أنت أنت؛ لأن وجودك إذا قطع النظر عن ارتباطه بوجود الحق، فهو باطل. فكذا أفعالك، إذ كل فعل متقوم بوجود فاعله. وانظرا جميعاً بعين الاعتبار في فعل الحواس كيف أتمحى وانطوى في فعل الناس وتصورها في تصور النفس واتلوا جميعاً قوله تعالى: «قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ»^(٤). وتصالها بقول الإمام بالحق جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين»^(٥).^(٦) قال الله تعالى: «وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ»^(٧). أثبت المشيئة للمعبود، ففنى به الجبر. وجعلها بعد مشيئة الله، ففنى به التفويض.

وقال ذلك بما كسبت يداك^(٨) وما كسبت يداه إلا بالله لا من دون الله، فيكون وهنا في سلطانه ولا مع الله، فيكون شركاء بالله، فبيد العباد طاعة الله ومعصية الله إلا أنه لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله، ولا مشيئة إلا بعد مشيئة الله، والتزوية والحسنات والمهامد ترجع إلى مقام الوحدة، والتشبيه والسيئات والمذام ترجع إلى محال الكثرة، فبحان من تنزه عن الفحشاء وسبحان من لا يجري في منكه إلا ما يشاء^(٩).

١- وخذت النار خوداً: سكن لها، أطفأ.

٢- الضرام: ما اشتعل من الحطب.

٣- جأش: الاضطراب.

٤- أنبوية: ١٤.

٥- «فاخذ ضرام أوهاملك ... لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين» مقتبس من كلام صدرائنا في تنويع الرواية (المشهد الأول، الشاهد الثالث، الإشراف الثاني عشر)، ص ٥٨. والتمبض عليه أوردته أيضاً في كتاب أنوار الحكماء، ص ١١٥. وأشار إلى إقتباسه بقوله: «كذا أعاد أستاذنا ...».

٦- بحار الأنوار، ج ٢، ص ١٩٧.

٧- التكويم: ٢٩.

٨- إشارة إلى قوله تعالى: «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا تُسَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ». [الشورى: ٢٠]

٩- في الحكم المنسوبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام: سئل عن القدر. فقال: «أقصر أم أطيل؟ قيل: بل تقصر. فقال: جل الله أن يريد الفحشاء وعز أن يكون له في الملك إلا ما يشاء». [شرح نهج البلاغة لابن أبي الهدي، ج ٢٠، ص ٢٤٨]

وفي الكافي عن النبي ﷺ: «من زعم أنَّ المعاصي بغير قوَّة الله، فقد كذب على الله، ومن كذب على الله أدخله الله النار»^(١).

وعن الصادق عليه السلام قال: «الله أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون، والله أعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد»^(٢).

وعن الرضا عليه السلام: «قال الله تعالى: ابن آدم، بمشيقتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، وبقرتي أديت فرائضي، وبنعمتي قويت على معصيتي، جعلتك سميعاً بصيراً قوياً» «مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ»^(٣). وذلك أنَّي أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسَيِّئاتك مِنِّي، وذلك إنني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون»^(٤)، صدق الله.

وإذا انتهى ما أردنا إيراده من الكلمات المضمون عن غير أهلها، فلنختم الكتاب حامدين لله مصلين على أصفياه الله.

وتاريخ ختمها «ختمن»^(٥). وكتبت هذه النسخة من الأصل الذي خطه المصنف بيده - أدام الله أيام إفادته - لبعض شهور سنة تأليفها وهي حجة تسعين وألف من الأعوام الهجرية على الصادق^(٦) بها وآله ألف تحية والحمد لله وحده.

١- الكافي (باب الجبر والقدر ...)، ج ١، ص ١٥٨.

٢- الكافي (باب الجبر والقدر ...)، ج ١، ص ١٦٠، ح ١٤، الحسن، ج ١، ص ٢٩٦، ح ٤٦٢.

٣- النساء: ٧٩.

٤- بحار الأنوار (باب نبي الظلم والجور عنه تعالى)، ج ٥، ص ٥٧.

٥- بالأبجد سنة ١٠٩٠.

٦- الصادق: ذاهب في الأرض طويلاً؛ يعني به رسول الله ﷺ.